

मानस का कथा-शिल्प

श्रीधरसिंह एम० ए०

आनन्द पुस्तक भवन, वाराणसी •

प्रकाशक—

सम्पूर्णानन्द एम० ए०

१ आनन्द पुस्तक भवन

पहड़िया, वाराणसी ।

प्रथम संस्करण

१९५९

मूल्य—४'५० रु०

मुद्रक—

वैजनाथ प्रसाद

कल्पना प्रेस

रामकटोरा रोड, वाराणसी

सर्वदेवमय पिता शिवशंकरसिंह जी
और
सर्वतपमयी माता तपेश्वरी देवी
के श्री चरणों में
श्रद्धा का विनम्र पुष्प

भूमिका

रामचरित मानस की कथा में जो बात सबसे अधिक उजागर है, वह है राम का परब्रह्मत्व । अध्यात्म रामायण के राम भी परब्रह्म परमेश्वर हैं और मागवत के भगवान कृष्ण भी परब्रह्म हैं, परन्तु राम और कृष्ण का परब्रह्मत्व उन पुराण ग्रन्थों में उतना स्पष्ट और उजागर नहीं है जितना रामचरित मानस में राम का है । यद्यपि मानस के उपक्रम में भगवान शंकर को इसकी चिन्ता सता रही है कि भगवान राम गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं और मेरे उनके दर्शनार्थ जाने से उनके इस गुप्त अवतार की बात सर्वसाधारण को विदित हो जायगी,^१ परन्तु मानस की कथा पढ़ने से शंकर भगवान की यह चिन्ता व्यर्थ जान पड़ती है; क्योंकि राम ने न तो गुप्त रीति से अवतार ही लिया और न उन्होंने उसे गुप्त रखने का कोई प्रयत्न ही किया । कौशल्या जी को राम ने जन्म के समय चतुर्भुज रूप में ही दर्शन दिया था ।^२ कौशल्या के प्रार्थना करने पर कि—‘कौजै शिशु लीला’, राम शिशु-रूप में परिणत हुए थे । यह तो गुप्त अवतार की विधि नहीं है । राम के स्पष्ट करने पर भी जब कौशल्या अपने अज्ञान के कारण राम को परब्रह्म मानने में असमर्थ रहती हैं और उन्हें अपना पुत्र मानती हैं, तब राम एक बार फिर अपना विराट रूप प्रदर्शित कर उन्हें अपना वास्तविक जगत-पिता का रूप दिखाते हैं ।^३

प्रश्न हो सकता है कि राम ने अपना वास्तविक रूप केवल कौशल्या पर ही तो प्रकट किया था, अन्य पर नहीं, अस्तु, उनके गुप्त रूप में अवतार ग्रहण करने की बात ठीक ही है । इसमें कोई व्यतिक्रम मानना उचित नहीं है । यह

१—हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दरसन होइ ।

गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गएँ जान सबु कोइ ॥ बालकांड, ४८ का॥

२—भए प्रगत कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी ।

हरपित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी ॥

लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुजचारी ।

भूपन वनमाला नयन विसाला सोभा सिधु खरारी ॥

३—मानस, बालकांड, २००-२०२ ।

ठीक है कि राम ने अपना वास्तविक स्वरूप कौशल्या के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं दिखाया, परन्तु अन्तःप्रेरणा देकर उन्होंने प्रायः सबको अपने वास्तविक स्वरूप से अवगत करा दिया। राम-जन्म के साथ ही महाराज दशरथ को ऐसी अन्तःप्रेरणा हुई कि उन्होंने जान लिया कि—

जाकर नाम सुनत सुभ होई। सोरें गृह आवा प्रभु सोई ॥

दशरथ को ही नहीं, महामुनि वसिष्ठ को भी कुछ ऐसी ही अन्तःप्रेरणा हुई और नामकरण के अवसर पर उन्होंने कह भी दिया कि—

जो आनद सिंधु सुखरासी। सींकर तें त्रैलोक्य सुपासी ॥

सो सुखधाम राम अस नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा ॥

यह अन्तःप्रेरणा क्रम से विश्वामित्र, वाल्मीकि, भरद्वाज, अत्रि, अगस्त्य, सुतीक्ष्ण आदि सभी ऋषि-मुनियों को हुई थी। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी ऐसी अन्तःप्रेरणा हुई थी। अस्तु, राम का परब्रह्मत्व किसी से भी छिपा नहीं रहा। हाँ, यह अवश्य हुआ कि कुछ पात्रों ने एक बार जो अन्तःप्रेरणा हुई उसे जीवन पर्यन्त स्मरण रक्खा और कुछ ने उसे भुलवा दिया। कहा गया है कि—‘मूर्ख हृदय न चेत जौ गुरु मिलैं विरचि सम।’ इन पात्रों को अन्तःप्रेरणा देनेवाले—‘विधि हरि समु नचावनहारे’, स्वयं परब्रह्म थे, फिर भी इन्हें चेत न हुआ। दशरथ महाराज की कुछ ऐसी ही स्थिति थी। राम ने जन्म-समय में ही उन्हें अन्तःप्रेरणा दे दी थी, परन्तु वे राम के परब्रह्म स्वरूप को जीवन पर्यन्त स्मरण नहीं रख सके। विश्वामित्र जब अपनी अन्तःप्रेरणा से प्रेरित होकर राम को माँगने अयोध्या आए थे,^१ तब दशरथ ने अपने उसी अज्ञान का परिचय देते हुए मुनिवर से कहा था—

चौथेपन पायउं सुत चारी। विप्र वचन नहीं कहेउ विचारी ॥

× × × ×

सब सुत मोहि प्रान की नाई। राम देत नहिं वनइ गोसाई ॥

कहैं निसिचर अति घोर कठोरा। कहैं सुंदर सुत परम किसोरा ॥

१—तब मुनिवर मन कीन्हा विचारा। प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा ॥

एहू मिस देखौ पद जाई। करि विनती आनौं दोउ भाई ॥

राम के परब्रह्मत्व का यदि उन्हें ज्ञान होता तो वे इस प्रकार की आपत्ति कभी न करते। इसके बाद भी उनके मन में राम के परब्रह्मत्व की चेतना कभी जगी या नहीं, इसका आभास नहीं मिलता। उनके इस अज्ञान का दह भी राम ने कुछ कम नहीं दिया। कारण, राम-नाम-जप के प्रभाव से बिना इच्छा के भी प्राप्त हो जाने वाली मुक्ति,^१ राम-राम की रट लगाकर मर जाने पर भी दशरथ को नहीं प्राप्त हुई। मानस के प्रमुख वक्ता शंकर जी प्रमुख श्रोता पार्वती से यही कहते हैं कि—

ताते उमा । मोच्छ नहीं पायो । दसरथ भेद भगति मन लायो ॥^२

गोस्वामी तुलसीदासजी राम को कारण रहित दयालु कहते नहीं थकते, परन्तु दशरथ के विषय में उनकी यह कठोरता समझ में नहीं आती। एक ओर तो अजामिल, गीघ और गनिका जैसे पापी अज्ञानवश नाम ले लेने मात्र से तर जाते हैं, दूसरी ओर दशरथ जैसे धर्मात्मा और पुत्रपरायण व्यक्ति पूर्ण आसक्ति से राम-राम रटते ही सुरधाम चले जाते हैं, पर उनकी मुक्ति नहीं होती। एक ओर तो तुलसीदास इस प्रकार की घोषणा करते हैं कि—

भाव कुभाव अनख आलसहूँ । नाम जपत मंगल दम दिसिहूँ ॥

दूसरी ओर दशरथ को ऐसा घोर दह दिलाकर अपने सिद्धान्त की विफलता भी प्रमाणित कर देते हैं।

यह तो एक अवान्तर प्रसंग रहा। मूल बात जो पीछे छूट गई थी, वह यह थी कि मानस में राम का परब्रह्मत्व मध्याह्नकालीन सूर्य की भाँति अति स्पष्ट है। इससे जहाँ एक ओर राम-भक्ति की महत्ता प्रमाणित करने में कवि को सुविधा हुई है, वहाँ काव्य की दृष्टि से उसे अपार क्षति हुई है। आचार्य प० रामचन्द्रशुक्ल अपने ग्रन्थ में भरत के 'भायपभगति' की चर्चा करते नहीं अघाते, लेकिन भरत उन भक्तों में अग्रगण्य हैं, जिन्हें एक बार राम के परब्रह्मत्व की प्रेरणा होने के बाद एक क्षण के लिए भी इसका विस्मरण न हुआ कि राम परब्रह्म परमेश्वर हैं और मैं हूँ उनका तुच्छातितुच्छ सेवक। मानस में कहीं भी भरत ने राम को भाई नहीं समझा सर्वदा राम को प्रभु, स्वामी,

१-नाम जपति सोइ मुक्ति गोसाईं । अनइच्छित आवै बरिआईं ॥

२-मानस, लंका कां, १११, १-८ ॥

साहब जैसे शब्दों से ही संबोधित करते रहे। अस्तु, भरत की भक्ति को 'मायप-भक्ति' कहना अत्युक्ति होगी। भरत का वास्तविक स्वरूप उस समय प्रकट होता है, जब राम को लौटाने के लिए वन जाते हुए, वे मार्ग में पैदल ही चलते हैं और कौशल्या के अत्यधिक आग्रह करने पर भी अति स्पष्ट शब्दों में कहते हैं—

सिर भर जाँठ लचित अस मोरा। सबतें सेवक धर्म कठोरा ॥

यही सेवक धर्म ही उनका जीवन-व्रत था, मायप भगति नहीं।

यह ठीक है कि राम उनको सर्वदा भाई कहते हैं और भरत को सतोष तथा दूसरों को उपदेश देने के लिए यह भी कह देते हैं कि—'भयो न भुवन भरत सम भाई, लेकिन राम वस्तुतः भरत को क्या समझते हैं, इसे स्वयं तुलसी के ही शब्दों में देखिए—

भरतहिं धरम धुरंधर जानी। निज सेवक तन मन क्रम बानी ॥

अस्तु, भ्रातृवत् व्यवहार न तो भरत की ओर से है और न राम की ओर से ही, फिर, पता नहीं कैसे इसे सुधी आलोचकगण आदर्श भ्रातृत्व की संज्ञा प्रदान करते हैं।

मानस में भ्रातृत्व का जो आदर्श स्थापित किया गया है, उसे देखना हो तो चित्रकूट में चलिए।—राम और लक्ष्मण बैठे हैं। उन्हें सूचना मिलती है कि भरत चतुरगिणी सेना के साथ चले आ रहे हैं। वस, लक्ष्मण के भ्रातृ-प्रेम में ज्वार उठ पड़ता है—

कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी। जानी राम बन बास एकाकी ॥

करि कुमंत्रु मन साजि समाजू। आए करै अकंटक राजू ॥

कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई। आए दल बटोरि दोउ भाई ॥

×

×

×

×

आजु राम सेवक जसु लेऊँ। भरतहिं समर सिखावन देऊँ ॥

राम निरादर कर फलु पाई। सोवहुँ समर सेज दोउ भाई ॥

आई बना भल सकल समाजू। प्रगट करउँ रिस पाछिल आजू ॥

एक तरफ तो लक्ष्मण राम के सामने बोलने की धृष्टता के लिए क्षमा-याचना करते नहीं थकते, दूसरी ओर भरत के लिए—जो राम के समान ही उनके बड़े भाई हैं—भूखे मेड़िए के समान तड़प उठते हैं।

व्यवहार में यह अन्तर केवल इसलिए है कि राम परब्रह्म परमेश्वर हैं जबकि भरत उन्हीं के समान राम के एक तुच्छ सेवक हैं। अस्तु, भरत के प्रति उनका जो व्यवहार है, वही मानस की भ्रातृभावना का चरम आदर्श माना जा सकता है। भक्ति की वेदी पर भ्रातृभावना की यह बलि तुलसी को केवल इसलिए चढानी पड़ी कि उनके मानस में राम का परब्रह्मत्व अति स्पष्ट है।

राम के परब्रह्मत्व की अत्यधिक स्पष्टता के कारण काव्य-रसों की निष्पत्ति भी असमभव हो गई। इसकी जाँच के लिए मानस के किसी भी रसात्मक प्रसंग को देखा जा सकता है। यहाँ एक उदाहरण पर्याप्त होगा। लक्ष्मण को शक्ति लगी है, राम विलाप कर रहे हैं पाठक भी शोकाकुल होने लगता है, तबतक तुलसी दास के वक्ता शंभु बोल बैठते हैं—

उपक्रम—वहाँ राम लखिमनहि निहारी। बोले वचन मनुज अनुसारी ॥
उपसंहार—उमा एक अखंड रघुराई। नर गति भगत कृपाल देखाई ॥
इसी के साथ-साथ जादू का खेल भी समाप्त हो जाता है, रोने वाले हँसने लगते हैं। राम स्वयंवर के रचयिता महाराज रघुराज सिंह रीवाँ को तुलसी के मानस में रसाभास की यह स्थिति बहुत खटकती थी।

जो लीला में लखि ईश्वरता व्यापक विभुहिं विचारो।

रसाभास अनयास होत हरि नहीं विशेष सुख सारो ॥

इसका मतलब यह नहीं कि तुलसीदास सफल कवि नहीं थे। वे कवि ही नहीं महाकवि थे और रसों की सफल निष्पत्ति कवितावली, बरवै रामायण आदि में देखी जा सकती है। परन्तु, मानस की कथा में उन्होंने प्रारम्भ से ही जो राम के परब्रह्मत्व के प्रतिपादन का व्रत ले लिया था और जिस व्रत का उन्होंने सफलतापूर्वक निर्वाह किया, उसी के कारण वे दशरथ भरत, लक्ष्मण जैसे पात्रों के साथ न न्याय ही कर पाए और न काव्य-रस की सृष्टि ही।

श्री श्रीधर सिंह जी ने प्रस्तुत पुस्तक 'मानस का कथा-शिल्प' में तुलसीदास के इस शिल्प-कौशल को भली-भाँति पहचाना है। उन्होंने खुले दिमाग से ही इस विषय का विवेचन किया है। उनकी यह प्रथम साहित्यिक कृति है, फिर भी उन्होंने परिश्रमपूर्वक जो कुछ लिखा है, वह उनके उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करता है। मुझे विश्वास है कि वे भविष्य में भी इसी प्रकार अपनी कृतियों से हिन्दी साहित्य का भंडार भरते रहेंगे।

—श्रीकृष्ण लाल

पुरोवचन

मानस की कथा रामकथा है। रामकथा की अत्यन्त व्याप्ति और प्रचलन के कारण मानस की कथा-वस्तु पर विचार करते समय बहुधा मूल राम-कथा अथवा रामायण की कथा सामने आ जाती है और अध्येता का मार्ग तिमिराच्छिन्न हो जाता है। सुग्रीव, शवरी आदि की कथाओं को रामायण की भाँति मानस की भी प्रासङ्गिक कथा मानने और रावण-बध को मानस की कथा का 'कार्य' निश्चित करने का यही रहस्य है। सत्य तो यह है कि इस प्रणाली से मानस की कथा-वस्तु का अध्ययन न होकर प्रकारान्तर से रामायण की कथा-वस्तु का अध्ययन होने लगता है और कभी उपदेशों अथवा स्तुतियों को रस-निष्पत्ति में बाधक बताया जाता है तो कभी मानस के कथा-शिल्प पर नाना प्रकार के प्रश्नवाची चिन्ह लगाये जाने लगते हैं। वास्तविकता तो यह है कि मानस साहित्यिक परम्परा में लिखा गया एक विशुद्ध धर्म-ग्रन्थ है और इसके सौष्ठव का आकलन भी इसी प्रकार की आधार भूमि पर होना चाहिए। मानस में ही नहीं, धार्मिक भावना और भक्तिभावना के प्राधान्य के साथ-साथ स्वयं रामकथा में कुछ ऐसे ढङ्ग के परिवर्तन पहले से ही प्रारम्भ हो चुके थे जिनके कारण शरीर-पद् में साम्य होने पर भी आत्मपद् की भिन्नता के आधार पर कथा का समूचा वातावरण परिवर्तित होने लग गया था। अतः धर्म और भक्ति की परम्परा में प्रणीत ग्रन्थों की परख इसी दृष्टि से होनी चाहिए।

रूप-पद् और प्राण-पद् को सम्यक् रूप से दृष्टि में रखकर किसी ग्रन्थ का अध्ययन करना ही उसके साथ न्याय करना कहा जाता है। मानस के कथा-शिल्प पर विचार करते समय इस तथ्य को सदैव ध्यान में रखा गया है। मानस की आत्मा का उसके बाह्य कलेवर में जिस प्रकार से प्रस्फुटन हुआ है वह किसी भी देश के साहित्यप्रणेता के लिए प्रतिस्पर्धा का विषय है। वाल्मीकि से लेकर आज तक रामायण पर प्रायः जितने भी प्रकार के ग्रन्थों का प्रणयन हुआ है उनमें शायद ही कोई ऐसा ग्रन्थ हो जिसमें छोटी बात से लेकर बड़ी बात तक,

उद्देश्य का इतनी स्तब्धता से निर्वहण हुआ हो। यदि छोटा सुँह बड़ी बात न हो तो कहा जा सकता है कि मानसकार इस क्षेत्र में अद्वितीय है और उसकी इतनी लोकप्रियता का यही रहस्य भी है। मानस में उद्देश्य, क्रिया और फल तीनों ही एक हो गए हैं और तीनों का विकास इस प्रकार से होता चला है कि मनुष्यों की भावनाओं का आद्यन्त उन्नयन होता रहे। मानस के क्रिया-शिल्प को यही स्वयं बड़ी विशेषता है।

क्रिया-शिल्प की समूची गतिविधि को समेट लेने के लिए अध्ययन को छः भागों में विभाजित कर दिया गया है। प्रथम अध्याय में रामकथा के आदि स्रोत और उस एक स्रोत ने प्रस्तुत क्रिया की प्रवृत्ति की चर्चा है। इस भाग में यह स्पष्ट हो गया है कि विभिन्न उद्देश्य के अनुसार रामकथा में वास्तवः कम परिवर्तन होने पर भी मूल भावना में आघातित परिवर्तन हो गया है। इसके लिए बौद्धों और जैनियों ने यही रामकथा की प्रवृत्ति तो देखी ही गयी है, साथ ही स्वयं हिन्दू-धर्म के अनेक साहित्य-रत्नों पर भी दृष्टि डाली गई है और अन्त में इन परिवर्तन-परिवर्धनों के कारणों को भी उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है।

द्वितीय अध्याय में प्रथमतः मानस की संज्ञित क्रिया लेकर उसकी विशेषताओं को उमाड़ने का प्रयत्न किया गया है, तत्पश्चात् अन्य के उद्देश्य और काव्य-रस पर विस्तृत विचार किया गया है। यह अंश कुछ विशेष रूप से विस्तृत इसलिए हो गया है कि इसी के आधार पर निदम्ब का समूचा ढाँचा टिका हुआ है।

तृतीय अध्याय में निश्चित उद्देश्य के परिवेश में नाना स्रोतों से क्रियाचयन, उसमें आदर्शिक परिवर्धन-परिवर्तन, स्थानान्तरण आदि पर विचार किया गया है और इसके मूल में निहित भावना पर भी प्रकाश डाला गया है।

चतुर्थ अध्याय में मानस की मूलकथा और प्रासङ्गिक क्रिया पर विचार किया गया है। इनारी नान्यता रही है कि मानस की प्रायः समस्त प्रासङ्गिक क्रियाएँ राम-चरित के पूर्व (बालचरित में) और राम-राज्याभिषेक के पश्चात् (उत्तरचरित में) ही आई हैं। साथ ही मानस में अन्तर्मुक्त 'रामायण' की प्रायः सभी प्रासङ्गिक क्रियाएँ मूल कथा के अन्तर्गत सम्निविष्ट हो गई हैं। इस नान्यता का आधार

मानस का वह उद्देश्यअथवा कथा का वह 'कार्य' रहा है जिसके अनुसार ग्रन्थ के प्रायः सभी पात्र किसी न किसी वरदान अथवा शाप के कारण जन्म ग्रहण किये हैं और इन शापों अथवा वरदानों की पूर्ति-प्रतिपूर्ति के लिए प्रतिश्रुत भक्तवत्सल भगवान राम धूम-धूमकर अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर रहे हैं। अतः रामायण की इन प्रासङ्गिक कथाओं को मानस में मूलकथा के नाम से ही अभिहित किया जा सकता है।

पञ्चम अध्याय में मानस की प्रबन्धात्मकता पर प्रकाश डाला गया है। इसके लिए प्रस्तावना, वक्ताओं-श्रोताओं के महत्व एवं उपसंहार पर तो दृष्टिपात हुआ ही है, कथानक-गठन और इतिवृत्त तथा रसात्मक विधान पर भी विस्तृत विचार किया गया है। यहाँ यह दिखाने का प्रयास रहा है कि महाकाव्य की दृष्टि से परिलक्षित होने वाले मानस के दूषण भी उसकी मूलप्रवृत्ति के परिपार्श्व में परखने पर भूषण सिद्ध हो सकते हैं। स्तोत्रों और उपदेशों का विधान महाकाव्य की दृष्टि से रस-निष्पत्ति में बाधक सिद्ध होता है किन्तु यदि इसे ही पुराणकाव्य अथवा भक्तिग्रन्थ की पटभूमि पर रखकर देखा जाय तो यह साधक ही सिद्ध होगा, बाधक नहीं।

षष्ठम अध्याय में कथा, चरित्र और उद्देश्य की अन्विति का विशद अध्ययन किया गया है। कथानक-रूढियों अथवा कथानक के सोपानों का कथानक के विकास में अप्रत्याशित योग भी प्रदर्शित किया गया है। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् निष्कर्ष निकाला गया है कि जहाँ एक ओर मानस का कथानक मूल उद्देश्य से आद्यन्त प्राणान्वित होता रहा है वहाँ दूसरी ओर उसकी स्वाभाविकता और उसका प्रवाह भी अक्षुण्ण बना रह गया है।

वस्तुतः मानस में मानसकार की समूची सांस्कृतिक चेतना और प्रतिभा का अन्यतम प्रकाशन हुआ है। मानस के राम और मानस की रामकथा में जिस अलौकिक गरिमा का शिल्प विधान के उत्कृष्टतम रूप में सन्निवेश हुआ है, वह सामाजिक मान्यताओं एवं जीवन की मंगलाशाओं को कलात्मक ढङ्ग पर पजीवद्ध करनेवाले किसी भी साहित्य के लिए अनुकरणीय कहा जा सकता है।

प्रस्तुत कार्य में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के जिन गुरुओं की प्रेरणा और प्रोत्साहन का फल पुस्तक रूप में आज हिन्दी-जगत् के सामने

जा रहा है, उनके प्रति किसी प्रकार का आभार प्रकट करना गुरु-ऋण से भागना ही है, अतः मौन रहना ही श्रेयस्कर है ।

मेरे जिन मित्रों ने प्रूफ देखने और अनुक्रमणिका तैयार करने में मेरी सहायता की है, उनका मैं पूर्णतः आभारी हूँ । डा० अयोध्या सिंह (प्रो० अर्थ-शास्त्र, का० हि० वि०) ने समय-समय पर जिस प्रकार मुझे उत्साहित किया, उसके लिए क्या कहूँ—अद्धावनत हूँ ।

पुस्तक के लिखने में मैंने जिन लेखकों की पुस्तकों का उपयोग किया है, उनके प्रति कृतज्ञ हूँ । पुस्तक में प्रूफ की कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं, आशा है विज्ञजन सुधार लेंगे ।

रेहटी नेवादा—(कौनपुर)

सं० २०१६ वि०

१९५६

}

श्रीधरसिंह

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
प्रथम अध्याय—रामकथा की व्याप्ति	१-३०
(१) रामकथा के मूल स्रोत	१-६
(२) धार्मिक ग्रन्थ बौद्ध धर्म-ग्रन्थ, जैन धर्म-ग्रन्थ और हिन्दू धर्म-ग्रन्थ	६-१८
(३) महाकाव्य	१८-२२
(४) नाटक	२३-२६
(५) विभिन्न उद्देश्य के अनुसार एक ही स्रोत पर आधारित रामकथा में परिवर्तन की दिशाएँ	२६-३०
(६) निष्कर्ष	३०
द्वितीय अध्याय—मानस की रामकथा का वैशिष्ट्य	३१-६३
(१) मानस की सक्षित कथा	३१-३६
(२) मानस का उद्देश्य	४०-६३
अ—आदर्श परिवार की स्थापना	४०-४१
ब—रामराज्य की स्थापना	४१
स—ब्रह्मत्व-प्रदर्शन	४१
द—रामभक्ति का प्रचार	४१-६३
(३) मानस का काव्यरूप	६४
अ—महाकाव्य	६४-६८
ब—चरितकाव्य	६८-७४
स—पुराणकाव्य	७४-६१
द—निर्गुण	६१-६३

विषय	पृष्ठ
तृतीय अध्याय—मानस की रामकथा का स्वरूप	६४-१३७
(१) कथा का चयन	• बाल काण्ड ६५-१०८
(२) परिवर्द्धन-परिवर्तन	• श्रयोध्या काण्ड १०६-११५
	• श्ररण्य काण्ड ११५-१२२
	• किष्किन्धा काण्ड १२२-१२५
(३) प्रसंगों का स्थानान्तरण	सुन्दर काण्ड १२५-१३२
(४) नूतन उद्भावनाएँ	• लंका काण्ड १३२-१३६
(५) निष्कर्ष	• उत्तर काण्ड १३६-१३७
चतुर्थ अध्याय—मानस की रामकथा का संगठन	१३८-१४५
(१) मूलकथा	१३८-१४०
(२) प्रासंगिक कथाएँ	१४१-१४२
(३) संवध निर्वाह	१४२-१४५
पंचम अध्याय—मानस में तुलसी का प्रबन्ध-कौशल	१४६-१६७
(१) मानस की प्रस्तावना	१४६-१४६
(२) वक्ता-श्रोता का महत्व	१४६-१५३
(३) कथानक गठन	१५३-१५६
(४) प्रबन्ध-कौशल	१५६-१६१
अ—सम्बन्ध-निर्वाह	१६१-१६४
ब—इतिवृत्त	१६४
स—रसात्मक विधान	१६४-१६१
(१) वस्तु-वर्णन	१६५-१७७
रूप-सौंदर्य-वर्णन	१६६-१७०
विवाह-वर्णन	१७०-१७२
नगर-वर्णन	१७२-१७५
युद्ध-वर्णन	१७५
प्रकृति-वर्णन	१७५-१७७
(२) भाव-वर्णन	१७७-१६१

विषय	पृष्ठ
अ—ममता	१७७-१७९
विह्वलता	१७९-१८१
त्रियाचरित्र	१८१-१८२
आत्मग्लानि	१८२-१८३
ब—भाव-शोधन	१८४-१९१
दाम्पत्य प्रेम	१८४-१८६
शोक	१८६-१८७
उत्साह	१८७-१८८
क्रोध	१८८
हास	१८८-१८९
भय	”
जुगुप्सा	”
भक्ति	१८९-१९१
(५) कथा-प्रसंगों में संगति	१९१-१९२
(६) कथा-प्रसंगों में असंगति	१९३-१९५
(७) मानस का उपसहार	१९५-१९७
षष्ठ अध्याय—मानस का कथानक शिल्प	१९८-२२६
(१) कथा, पात्र और उद्देश्य की अन्विति	१९८-२१४
अ-पात्रों द्वारा कथा-संचालन	२०८-२११
ब-कथा में चरित्र की स्वाभाविकता	२११-२१४
(२) कथानक के सप्त सोपान	२१४-२१९
(३) कथानक के मोड़	२२०-२२१
(४) कथानक रुद्धियाँ	२२१-२२३
(५) कथानक में स्वाभाविकता	२२३-२२४
(६) कथानक-प्रवाह	२२४-२२६
सप्तम अध्याय—रूपमहार	२२७-२३२

राम-कथा की व्याप्ति

?

राम-कथा का प्रादुर्भाव आदि कवि के प्रथम काव्य से माना जाता है।
ससे पूर्व, राम-कथा का कोई भी सकेत अब तक नहीं प्राप्त हो सका है।^१

१—(क) वस्तुतः राम कथा ई० पू० चौथी शताब्दी से बहुत पूर्व प्रचलित
थी। विद्वानों के मतसे 'रामायण' 'आदिरामायण' का परवर्ती रूप है।
'आदिरामायण' मौखिक रूप से प्रचलित था। इसकी प्राचीन फलस्तुति
श्रवणफलस्तुति है—

“श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुञ्ज विन्दन्ति।”

बाद में पढ़ने-लिखने की फलस्तुति का भी उल्लेख है। पर, एक तो यह
रामायण के गौडीय पाठ में अप्राप्त है और दूसरे—जैसा कि फादर कामिल बल्के
ने बताया है, टीकाकार कतक ने भी इसे प्रक्षिप्त माना है। बालकांड तथा
उत्तरकांड में लिखा गया है कि महर्षि, वाल्मीकीय ने अपने शिष्यों को रामायण
सिखाकर उसे अन्य लोगों को सुनाने का आदेश दिया—

कृत्स्नं रामायणं काव्यं गायतां परया मुदा ॥ ७०॥ ६३॥ ४॥

ऋषिवाटेषु पुण्येषु, ग्राह्यणावसथेषु च।

रथ्यासु राजमार्गेषु पार्थिवानां गृहेषु च ॥ ५॥ उत्तरकांड॥

(ख) कुशीलव का रामायण से संबंध तथा वाल्मीकि का शिष्यत्व भी
इस बात का प्रमाण है कि 'आदिरामायण' मौखिक ही था। कुशीलव राम के
पुत्र नहीं, काव्योपजीवी गायक थे।

१—एम० विंटरनिस्म, हि० इ०० लि०, भाग १, पृष्ठ ३१४

१—रेवरेंड फादर कामिल बुल्के, राम कथा, पृष्ठ ४४५।

२—डा० एस० के० डे० एण्ड दासगुप्ता, हि० सं० लि०,^२ भाग १,
पृष्ठ ५१ (१९४७)।

वाल्मीकीय रामायण के लिखित रूप को ई० पू० चौथी शताब्दी से पूर्व न पाव डा० वेवर जैसे लोगों ने 'दशरथजातक' को ही राम-कथा का उद्गम-स्थान निर्देशित किया है। पर अधिकांश विद्वान इससे सहमत नहीं हैं और 'दशरथजातक' तथा 'रामायण' दोनों को ही किसी पूर्व प्रचलित परम्परा का स्वतः विकास मानते हैं।^१ कुछ लोग 'दशरथ जातक' को वाल्मीकीय रामायण का विकृत रूप भी मानते हैं, ऐसे विद्वानों में डा० याकोबी मुख्य हैं।^२

वस्तुतः रामायण एवं बौद्ध तिपिटकसे^३ पूर्व रामाख्यानक साहित्य का पूर्णतः अभाव है। वैदिक ग्रन्थों में राम-कथा के कतिपय पात्रोंका उल्लेख मात्र

(ग) वाल्मीकिके पूर्व भी एक आदिरामायणका संकेत अश्वघोष कृत 'बुद्ध-चरित' में मिलता है—

वाल्मीकिरादौ च ससर्जं पथं ।

जग्रन्थ पूर्वं ज्यवनो महर्षिः ॥

इससे ज्ञात होता है कि ज्यवनने भी इस दिशा में प्रयत्न किया था। महाभारत में ज्यवन को मृगु का पुत्र कहा गया है—'भृगोमहर्षेः पुत्र भूमज्ज्यवनो नाम भार्गव'। महाभारत के 'शान्तिपर्व' में भार्गवकृत रामचरित का उल्लेख संभवतः इसी ज्यवन की रचना को निर्देशित करता है—

'श्लोकश्चायं पुरा गीतो भार्गवेन महत्तमना ।

आख्याते रामचरिते नृपतिं प्रति भारत ॥'

परन्तु एक तो ज्यवन कृत राम काव्य प्राप्त नहीं है, दूसरे कतिपय विद्वानों द्वारा कवि वाल्मीकि को ही प्रान्तभेद से कहीं ज्यवन, कहीं भार्गव आदि सिद्ध करनेका प्रयत्न हुआ है। अतः सम्प्रति वाल्मीकीय रामायण को ही रामकथा का आदि स्रोत मानना अधिक समीचीन है।

१—डा० लुडर्स का मत, रामकथा, पृ० ८२।

२—डा० एम० विंटरनिस्स हि० इ० लि०, भाग १, पृ० ५०८।

३—बौद्ध तिपिटक मगध देश में पाली भाषा में लिपिवद्ध किया गया था। इसके द्वितीय पिटक सुत्तपिटक के पाँचवें भाग का नाम 'खुद्दक निकाय' है। इसी खुद्दक निकाय के अन्तर्गत जातकों की गाथाएँ दी गई हैं और

हुआ है।^१ इनका न तो पारस्परिक सम्बन्ध ही स्पष्ट है और न तो राम-कथा से इनका किसी प्रकार का लगाव ही है। उदाहरणार्थ दशरथ एवं राम को देखा जा सकता है। वैदिक साहित्यमें दशरथ का एकबार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद की दानस्तुति में अन्य राजाओं के साथ दशरथ की भी प्रशंसा की गई है कि—‘दशरथ के चालीस भूरे रंग के घोड़े एक हजार घोड़ों के दलका नेतृत्व कर रहे हैं।’^२ ऋग्वेद में राम का भी नाम एक बार अन्य प्रतापी यजमानों के साथ प्रयुक्त हुआ है : ‘मैंने तु शीम पृथवान, वैन और राम (असुर) इन यजमानों के लिए यह (सूक्त) गाया है। इन्होंने पाँच सौ (घोड़े अथवा रथ) जुतवाए (जिससे) उनका भुक्तार अनुग्रह चारों ओर फैल गया है।’^३ ‘ऐतरेय ब्राह्मण’ में राम मार्गवेय और जनमेजय की एक कथा आई है जिससे मात्र इतना ज्ञात होता है कि वह श्यापर्ण कुल के ब्राह्मण और जनमेजय के समकालीन थे। ‘शतपथ ब्राह्मण’ में राम औपतस्विनी उपतस्विनी के पुत्र निर्देशित किए गए

तीसरी शताब्दी ई० पू० से ही सुरक्षित हैं। इनमेंसे राम-कथा संबंधी तीन जातक सुरक्षित हैं (१) दशरथ जातक (२) जनामकं जातकं और (३) दशरथ जातक कथानम्।—पृ० विंटरनिस्स : हि० इ० लि०, भाग २, पृ० ११५।

१—रामायण की आधिकारिक कथावस्तु से सीधा संबंध रखने वाले छः पात्रों का नाम प्राप्त होता है (१) इक्ष्वाकु (२) दशरथ (३) राम (४) अश्वपति (५) जनक और (६) सीता। ऋग्वेद में इक्ष्वाकु, दशरथ और राम इन तीनों का एक-एक बार उल्लेख हुआ है। राम मार्गवेय, राम औपतस्विनी तथा राम कातुजातेय इन तीनों का ब्राह्मण ग्रन्थों में परिचय मिलता है। ब्राह्मणों एवं उपनिषदों में प्रथमतः जनक एवं अश्वपति का उल्लेख हुआ है। कृषि से होने के कारण सीता का ऋग्वेद से लेकर गृह-सूत्रों तक प्रचुर वर्णन है। इनके अतिरिक्त राम-कथा से संबंधित अन्य वैदिक ऋषियों तथा वालकाद एवं उत्तरकाद की अवांतर कथा के पात्रों का भी नाम वैदिक साहित्य में आया है, जिनका उल्लेख यहां नहीं किया गया है।

२—‘चत्वारिंशदशरथस्य शोणा सहस्रस्थाग्रे श्रेणि नयन्ति।’

३—प्र तदुःशीमे पृथवाने वेने प्ररामे चोचमसुरे भववत्सु ये युक्त्वाय पंच शतास्मयु पथा विश्राव्येषाम्। १०। ६३। १४।

हैं और 'असुग्रह' नामक यज्ञ पर अन्य आचार्यों के साथ इनके मत का भी उल्लेख है। 'जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण' में दोनों ही स्थानों पर राम का नाम दार्शनिक शिल्पियों की नामावली में दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त प्रमाणों के आधार पर राम और दशरथ के परस्पर सबंध आदि पर वैदिक साहित्य में कोई भी प्रकाश नहीं पड़ता है। यही बात अन्य पात्रों के विषय में भी है।

प्रश्न उठता है कि अन्ततः राम-कथा का विकास किस आधार पर संभव हुआ। यहाँ अनेक मत हैं। 'दशरथ जातक' को रामकथा का मूल रूप माननेवाले डा० वेवर ने रामकथा के दो भाग किए हैं : एक है राम वनगमन एवं प्रत्यावर्तन का भाग जो दशरथ-जातक में वर्णित है, दूसरा है सीता-हरण एवं रावण-बध। यह दूसरा प्रसंग दशरथ-जातक में नहीं है। अतः डा० वेवर ने इसपर क्रमशः होमर के पेरिस द्वारा हेलेन का हरण एवं यूनानी सेना द्वारा ट्रॉय के अवरोध का प्रभाव बताया। पर अधिकांश विद्वान इस मत के प्रतिकूल हैं। डा० याकोबी भी राम-कथा के दो भाग मानते हैं। प्रथम को अथवा अयोध्या की घटनाओं को तो ऐतिहासिक मानते हैं, पर द्वितीय भाग को वैदिक साहित्य में उपलब्ध सामग्री के आधार पर कृषि का रूपक मानते हैं।^१ दिनेशचन्द्र सेन भी डा० वेवर एवं याकोबी की भाँति राम-कथा के दो प्रधान मूल स्रोत मानते हैं। एक तो दशरथ-जातक जो उत्तर भारत में प्रचलित था और दूसरा रावण सबंधी आख्यान जो मुख्यतया दक्षिण में प्रसरित था। सेन जी के मत से इन दोनों के योग से राम-कथा की उत्पत्ति हुई है। एक तीसरा लेकिन गौण आख्यान हनुमान का भी इसमें जुड़ गया है। एम० वैक्टरलिन एवं येदातोरे सुब्बाराव की मान्यताएँ तो एक कदम और आगे हैं। रत्नम का विश्वास है कि वास्तव में राम-कथा मित्र देश के रमेसस नामक राजा का इतिहास है। सुब्बाराव, ई० मूरकी भाँति राम कथामें दार्शनिक मतका प्रतिपादन देखते हैं और भौगोलिक स्थानोंको योग-शास्त्र के चक्रों का प्रतीक मानते हैं। परन्तु विद्वानों का अधिकांश दल उपरोक्त कल्पनाओं को सारयुक्त नहीं समझता है। लोग अब ऐतिहासिक विकास को

१—डा० याकोबी सीताहरण एवं रावण-बध की घटना का विकास-सूत्र वेदों में ढूँढते हैं। इसके लिए क्रमशः वे मुख्य रूप से २ प्रसंग उपस्थित करते हैं

१—पाण्डियों द्वारा गायों का चुराया जाना और इन्द्र का उसे खोजना और

अधिक महत्व देने लगे हैं। उनका मत है कि प्रत्येक आख्यान किसी न किसी सत्य घटना पर आश्रित रहा। धीरे-धीरे राज्याश्रित सूत-भागधों आदि के हाथ में पड़कर परिवर्तन एवं परिवर्द्धन होता गया और मूल-कथा का अद्भूत रूप प्रस्तुत हो गया। प्रो० सिद्धान्त ने तो सभी देशों के आख्यानों के विकास के चार सोपान बताए हैं : प्रथम सोपान में कथा नायक की कोर्ट में ही उसके वास्तविक कार्यों के आधार पर बनी, द्वितीय में नायक की मृत्यु के बाद अन्य गायकों द्वारा कुछ स्वाभाविक परिवर्तन हो गया, तृतीय में मूल कथा की घटनाएँ एव पात्र तो रहे अवश्य पर, विस्तृत विवरण एव छोटे पात्रों का अस्तित्व समाप्त हो गया, साथ ही विषय की सम्बद्धता के लिए कथाओं को जोड़ने की प्रवृत्ति भी बढ़ गई और चतुर्थ सोपान में तथ्य का स्थान सभावना ने ग्रहण कर लिया।^१ राम-कथा का भी लगभग इसी प्रकार से विकास होता रहा है। इस राम-कथा साहित्य की उत्पत्ति भी रामायण की भाँति इक्ष्वाकु वंश से ही हुई होगी। रामायण में लिखा है :—

इक्ष्वाकूणामिद तेषा राज्ञा वंशे महात्मनाम् ।

महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम् ॥ ॥सर्ग ५, ३॥

राम इक्ष्वाकु वंशीय थे। अतः इक्ष्वाकु वंश के सूतों ने इनके विषय में ख्यान एव गाथाएँ सुनाई होंगी। धीरे-धीरे वही आख्यान परिवर्तित एवं वर्द्धित होकर आधुनिक रूप प्राप्त करता गया।

—वृत्तासुर द्वारा जलका सग्रह करके कृषि (सीता) को तदपाना तथा वायु की सहायता से इन्द्र का वृत्तासुर को मारना और सीता की प्यास बुझाना। वैदिक साहित्य में इसी सम्बन्धपर इन्द्र को सीता का पति भी कहा गया है। इन्द्र का स्थान विष्णु के ग्रहण करने तथा विष्णु का स्थान राम के ग्रहण करने पर सीता, राम की पत्नी हो गई।

1. Prof. N. K. Sīdhanta : The Heroic Age of India , P 50-60 1929.

यह तो हुआ राम-कथा के स्वरूप-निर्माण का ब्योरा । ई० पू० चौथी शताब्दी तक राम-कथा, हिन्दुओं के धार्मिक ग्रन्थ महाभारत के “द्रोण पर्व” एवं “शान्ति पर्व” तथा महाकाव्य वाल्मीकि रामायण और बौद्ध तिपिटक के दशरथ-जातक में गृहीत हो चुकी थी । इससे जहाँ एक ओर इस कथा की लोक-प्रियता एवं महत्व का पता चलता है, वहाँ दूसरी ओर इस तथ्य का भी संकेत प्राप्त होता है कि किस प्रकार विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार इस कथा का उपयोग किया गया । परवर्ती काल में तो इस कथा का इतना प्रचार हुआ कि हिन्दुओं, बौद्धों, जैनियों आदि सभी वर्गों ने इस कथा को ग्रहण किया और उद्देश्यानुसार कांट छांट भी की । अतः यहाँ यही देखना है कि विविध उद्देश्यों के अनुसार किस प्रकार राम-कथा के विविध रूप हो गए हैं । सुविधा की दृष्टि से यह अध्ययन तीन भागों में विभाजित कर दिया जाता है (१) पहिला है धार्मिक-ग्रन्थों अथवा पुराणों का अध्ययन (२) दूसरा है महाकाव्यों का अध्ययन और (३) तीसरा है नाटकों का अध्ययन । इन्हीं तीनों के अंतर्गत प्रायः अधिकांश साहित्य समाविष्ट हो जाता है ।

धार्मिक ग्रन्थ अथवा पुराणः—श्रवतारवाद भारतीय धर्म साधना की प्रमुख विशेषता है । विद्वानों का मत है कि श्रवतारवाद का आरम्भ ब्राह्मण ग्रन्थों से हुआ और संभवतः शतपथ ब्राह्मण एतद्विषयक प्रथम ब्राह्मण ग्रन्थ है । परन्तु फिर भी सत्यान्वेष्टी आरंभिक ऋषियोंमें न तो इस श्रवतारवाद की यथेष्ट प्रतिष्ठा ही स्थापित हो पाई थी और न श्रव तक विष्णु का प्राधान्य ही स्वीकृत हो पाया था । श्रवतारवाद के विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन कृष्ण अवतार के साथ आरम्भ हुआ । विद्वानों का कहना है कि बौद्ध-धर्म तथा भागवत का भक्ति-मार्ग, दोनों ही समान रूप से ब्राह्मणों के यज्ञ तथा कर्मकाण्ड की प्रतिक्रिया-स्वरूप विकसित हुए हैं । बौद्धों के अधिकाधिक प्रसार को देखकर ब्राह्मणों ने भागवतों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके देवता वासुदेव कृष्ण को विष्णुनारायण का श्रवतार मान लिया । डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का मत है कि महाभारत-युगतक वासुदेवकृष्ण, नारायण और विष्णु एक हो चुके थे ।^१ इससे श्रवतारवाद को बहुत प्रोत्साहन मिला । विष्णु का महत्व बढ़ने

लगा। अवतारवाद की सारी भावना विष्णु में केन्द्रीभूत होने लगी और वैदिक साहित्य के अन्य अवतारों के रूप-गुण विष्णु में ही आरोपित किए जाने लगे। इधर कई शताब्दियों से राम का आदर्श भारतीय जनता के सामने प्रस्तुत था। रामायण की लोकप्रियता के साथ-साथ राम का भी महत्व बढ़ने लगा। राम के कार्यों में अलौकिकता का समावेश होने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे राम, विष्णु के अवतार बन गए। यही नहीं, “रामचरित मानस” तक तो ‘विधि हरि शंभु नचावन हारे’ भी हो गए। अद्वैत भारतीय ग्राहिका वृत्ति ने इस चरित्र एवं इस कथा को अपने उद्देश्य के अनुसार काँट-छाँटकर मनोनुकूल स्वरूप दे दिया। यही राम हिन्दुओं में विष्णु, बौद्धों में बोधिसत्व, जैनियों में आठवें बलराम हो गए। शैवों एवं शाक्तों ने भी इन्हें शिव एवं शक्तिका आश्रित सिद्ध किया। विदेशों में इस कथा ने अन्य प्रकार के ही उद्देश्य की पूर्ति की। इस प्रकार राम-कथा के स्वरूप में जो परिवर्तन हुआ वह तो हुआ ही, साथ ही भिन्न धर्मों, सम्प्रदायों एवं मान्यताओं के अन्तर्गत इसकी आत्मा (मूल भावना) में भी अद्वैत परिवर्तन हुआ। यह प्रवृत्ति धार्मिक साहित्य में सर्वाधिक रही है। यहाँ एक-एक करके इनका अध्ययन किया जा रहा है।

बौद्ध पुराणः^१—प्रभाव-विस्तार की दृष्टि से बौद्धों ने हिन्दू देवताओं का बुद्ध भगवान से संबंध जोड़ना आरम्भ कर दिया। ऐसा करने के लिए इन्होंने अवतारवाद का आश्रय लिया। बुद्ध भगवान के अनेकानेक जन्म की कल्पना जातक साहित्य में की गई। इस उपायके द्वारा बौद्ध धर्मोपदेशक प्रचलित ग्रन्थों और लोकप्रिय आख्यानों को अपनाने में समर्थ हुए। प्राचीन बौद्ध साहित्य में राम-कथा-संबंधी तीन जातक सुरक्षित हैं जिनमें बुद्ध, राम-रूप धारण करते हैं। प्रत्येक जातक में पहले “वर्तमान कथा” (पञ्चुप्पन्नवत्थु) की जाती है जिसमें जातक अथवा मूल-कथा कहने का कारण बताया जाता है। उसके बाद अतीत कथा अथवा मूलकथा (अतीतवत्थु) कही जाती है और अन्ततः बुद्ध भगवान जातक का सामंजस्य (समोधान) प्रस्तुत करते हैं।

दशरथ जातक — वर्तमान कथा: किसी गृहस्थका पिता मर गया था। उसने शोक से अभिभूत होकर अपना सारा कर्त्तव्य छोड़ दिया। यह जानकर

^१—इन्साइक्लोपिडिया इण्डिका—“जातक खंड”

बुद्धने उसे समझाया कि प्राचीन काल के पंडित लोग (पौराणिक पंडिता) अपने पिता के मरणपर शोक नहीं करते । तदनन्तर उन्होंने दशरथ के मरने पर राम के घेय की गाथा “दशरथ-जातक” में सुनाई ।

अतीत कथा — दशरथ महाराज वाराणसी में धर्मपूर्वक राज्य करते थे । इनकी ज्येष्ठा महिषी के तीन सताने थीं—दो पुत्र (राम पंडित और लक्ष्मण) और एक पुत्री (सीतादेवी) । रानीके मरने के पश्चात् राजा ने दूसरी को महिषी बनाया । इससे एक पुत्र (भरतकुमार) उत्पन्न हुआ । इस अवसरपर राजा ने इसे एक वरदान दिया । जब भरत सात वर्ष के हुए तभी रानी ने इनके लिए राज्य मांगा । राजा ने अस्वीकार कर दिया । परन्तु रानी के षड्यंत्रों के भय से राजा ने दोनों ही पुत्रों को बुलाकर स्वरक्षार्थ बन जाने के लिए कहा । ज्योतिषियों द्वारा अपनी आयु १२ वर्ष शेष समझकर राजा ने पुत्रों को बारह वर्ष के पश्चात् पुनः लौटकर राज्याधिकार प्राप्त करने की सलाह दी । दोनों भाई जाने लगे तो वहिन सीता ने भी साथ जाने का हठ किया । अतः में तीनों साथ जाकर हिमालय पर्वतपर आश्रम बनाकर रहने लगे । नौ वर्ष के पश्चात् राजा का देहान्त हो गया । भरतने राजा बनना अस्वीकार कर दिया और राम को लौटा लाने के उद्देश्यसे ससैन्य चल पड़े । राम अकेले बैठे थे । उसी समय भरत आमात्योंके साथ पहुँचकर सारा वृत्तान्त कहकर रोने लगते हैं । राम पंडित न तो शोक करते हैं और न तो रोते हैं । संध्या समय सीता एवं लक्ष्मण भी लौटकर आते हैं । गिता का देहान्त सुनकर शोक करने लगते हैं । इसपर राम उन्हें अनित्यताका उपदेश देते हैं । उनका शोक दूर हो जाता है । भरत के अनुरोधपर राम पिता की बारहवर्ष की अवधि का स्मरण करके बन में रह जाते हैं और सीता तथा लक्ष्मण के साथ भरत तृणपादुका लेकर लौट आते हैं । आमात्य इन पादुकाओं के सामने राजकार्य करते हैं । अन्याय कार्य पर ये पादुकाएँ एक दूसरे पर आघात करती हैं, अन्यथा शांत रहती हैं । तीन वर्षके पश्चात् राम पंडित लौटकर अपनी वहिन सीता से विवाह करते हैं । सोलह सहस्र वर्ष राज्य करने के पश्चात् स्वर्ग चले जाते हैं ।

सामञ्जस्य—भगवान्बुद्ध जातक का सामञ्जस्य बैठते हैं : ‘उस समय महाराज शुद्धोधन महाराज दशरथ थे, महामाया राम की माता तथा यशोधरा सीता थीं, आनन्द भरत थे और मैं राम पंडित था ।’

अनामकं जातकम् :— इसका मूल भारतीय पाठ अप्राप्य है। चीनी अनुवाद ही सुरक्षित है। दशरथ-जातक की अपेक्षा इसमें निम्न विशेषताएँ हैं (१) इस जातक में किसी भी पात्र के नाम का उल्लेख नहीं है (२) सीता राम की बहन भी नहीं है (३) राजा बोधिसत्व ने इसलिये राज्य छोड़ दिया था कि लोभी एव निर्दयी मामा की राज्यापहरण की नीति के विरुद्ध उन्हें युद्ध करना पड़ता और इस प्रकार असंख्य जीवों की हत्या होती (४) पहाड़ी वन में राजा की अनुपस्थिति में समुद्र का दुष्ट नाग, छुन्न-वेश धारण करके रानी को उठा ले जाता है। (५) चचा से व्रत एक बन्दर से राजा की मित्रता होती है और राजा के वाण-सधान को देखते ही बन्दर का चचा भग जाता है (६) रानी की खोज बन्दरों ने आरम्भ की और एक आहत पक्षी से सब समाचार प्राप्त हुआ (७) समुद्र सतरण में असमर्थ बन्दरों को छोटे बन्दर के वेष में इन्द्र की सहायता सुलभ हुई। नाग की समूची माया से अवगत छोटा बन्दर राजा की सहायता करता रहा। अन्त में पिजली के रूप में उपस्थित नाग मारा गया। रानी मुक्त हो गई। इधर मामा का देहान्त सुनकर राजा स्वदेश लौट पड़ा। उसने रानी के चरित्र पर सदेह किया। रानी ने पृथ्वी में तिरोहित होकर अपने सतीत्व का प्रमाण दिया। राजा-रानी के प्रभाव से धर्म-राज्य की स्थापना हो गई। बुद्ध ने कहा—‘उस समय मैं राजा था, गाँपा रानी थी, देवदत्त मामा था, और मैंने इन्द्र (छोटा बन्दर) था।’

दशरथ कथानम् :— इसकी कथावस्तु दशरथ-जातक की ही भाँति है। अन्तर मात्र इतना है कि इसमें सीता आदि किसी राजकुमारी का उल्लेख नहीं हुआ है। राम का वनगमन रानी के पड़यत्र से भयभीत राजा की आज्ञा से न होकर तीसरी रानी के वरदान के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसके अतिरिक्त इसमें दशरथ की चार रानियाँ हैं और प्रत्येक से एक-एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। साथ ही भरत वृष्णपादुका नहीं चर्म-पादुका लेकर अयोध्या लौटते हैं।

यहाँ कथानक में परिवर्तन बौद्ध आदर्श एव शैली के अनुरूप हुआ है। भगवान् बुद्ध ही पूर्वजन्म में राम पंडित थे, अतः बालि-वध एव रावण-वध बौद्ध आदर्श के प्रतिकूल पढ़ने के कारण त्याज्य रहा। ‘अनामकं जातकम्’ में यह प्रसंग आया भी है तो नए ढंग से आया है। यहाँ बालि स्वयं भग जाता है

जबकि रावण मनुष्य-रूप में नहीं अपितु बिजली का रूप ग्रहण करने पर ही मारा जाता है। कथा से उपदेश ग्रहण की प्रवृत्ति के कारण भी कथानक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। 'दशरथ-जातक' में शोक की निःसारता और 'दशरथ कथानम्' में आचरण शुद्धता एवं पितृ भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए सीताहरण आदि प्रसंग अनावश्यक थे। इसलिए इनमें सीताहरण आदि की घटनाएँ नहीं हैं। 'दशरथ-जातक' की इस प्रवृत्ति को देखकर डा० वेवर ने इतने ही को मूल कथा मान लिया था, फिर क्या, द्वितीय भाग की कथा के लिए अनेकानेक तर्क प्रस्तुत किए गए। परन्तु एक तो राम-कथा का दशरथ जातक से विकास ही नहीं हुआ है और यह मूल राम-कथा की विकृति है,^१ दूसरे यह कि ऐसा कोई ठोस कारण भी अब तक उपस्थित नहीं किया जा सका जिसके आधार पर एक ओर रामवनगमन एवं दूसरी ओर सीताहरण तथा रावण-बध तक की घटनाओं को दो भागों में विभाजित करके दोनों का पृथक्-पृथक् विकास सूत्र ढूँढ़ना संभव हो।^२

राजधानी का अयोध्या न होकर वाराणसी होना और वनवास का स्थान दक्षिण न होकर हिमालय होना भी बौद्ध-शैली की विशेषता है। 'दशरथ-जातक' में ज्योतिषियों के कथन के प्रतिकूल नवें वर्ष ही दशरथ की मृत्यु तथा राम और सीता (भाई और बहन) का विवाह मात्र हिन्दू-प्रतिक्रिया ही है। नैतिक पहलुओं पर श्रवैदिक सम्प्रदायों द्वारा आघात करने की प्रवृत्ति प्राचीन है। सिद्धों, नाथ योगियों आदि में इसका पूर्ण विकास प्राप्त होता है, जहाँ गोमांस-भक्षण, वारुणी-पान आदि की खूब महिमा गाई जाती है—यद्यपि अर्थ दूसरा ही होता है।^३ कबीर ने तो माता और पत्नी तकको एक कर दिया है।^४ अतः सीता और राम का भाई-बहन होना विशेष चिंतनीय नहीं है। 'सुत्तनिपात टीका' में

१—एम० विटरनिट्स—हि० इ० लि०, भाग १, पृ० ५०८।

२—डा० कामिल बुल्के—वही० पृ० ११३।

३—विशेष विवरण के लिए—डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी—मध्य कालीन धर्म साधना पृ० ७०-८०।

४—तव घरमा पूछा महतारी—कवन तारे पूत काकर तू नारी।

हमहि तोर माछ हमहि तोर जोई ॥

भी राजा की नव सतानों में से चार माइयों का चार बहिनों से विवाह हो गया है और ज्येष्ठा सबकी माता कहलाने के लिए अविवाहित रह गई है। इन्हीं भाई-बहिनों की सतानों से शाक्यों की उत्पत्ति हुई है। इस वृत्तान्त से भी उपरोक्त प्रवृत्ति की पुष्टि होती है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध-शैली के अनुसार ही परिवर्तन हुआ है, अन्यथा यह कथा 'रामायण से' प्रभावित है। डा० विन्टरनिस्स का मत है कि रामायण में पिता का देहान्त सुनकर राम शोक करते हैं, किन्तु जातक में इसे निःसार समझकर छोड़ दिया गया है और इन गाथाओं को नया रूप दे दिया गया है।^१

जैन पुराणः—बौद्धों की अपेक्षा जैनियों में राम-कथा की विस्तृत परम्परा प्राप्त होती है। जैनियों ने राम-कथा के पात्रों को अपने धर्म में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। राम (पद्म) लक्ष्मण एवं रावणको इनके त्रिषिष्ट महापुरुषों में रखा गया है। ये तीनों क्रमशः आठवें बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव माने गए हैं।^२ वासुदेव अपने बड़े भाई बलदेव के साथ प्रतिवासुदेव से युद्ध करते हैं और चक्र से उसे मार डालते हैं। इत्या के पाप से वासुदेव को नरक मिलता है और शोकाकुल बलदेव जैनधर्म में दीक्षित होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस धारणा विशेष के कारण जैनियों ने राम-कथा में यथेष्ट परिवर्तन किया है। इसे देखने के लिए यहाँ दो अन्य पर्याप्त हैं (१) विमलसूरि का पञ्चमचरिय और (२) गुण-भद्र का उत्तरपुराण।

पञ्चमचरिय.—राजा सोणिय (श्रेणिक) किसी दिन गोयम (गोतम), महावीर के प्रधान शिष्य से राम-कथा का यथार्थ रूप जानने की इच्छा प्रकट करता है। इस पर गोयम पञ्चमचरिय सुनाता है। प्रारंभ में विद्याधरलोक, राक्षस-वज्र, वानर-वश और रावण की वशावली का वर्णन दिया गया है। इस वर्णन में रामायण से भिन्न कथा मात्र इतनी ही है कि रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण एवं चन्द्रनरवा एक ही माँ की संतान हैं। रावण के गले में पड़ी

१—एम्. विन्टरनिस्स-हि० इ० लि०, प्रथम भाग, पृ० ५०८।

२—वही ४६७।

मोतीकी माला में दस सिर देखकर ही पिता ने दसशीश नाम रक्खा । रावण ने ६००० कन्याओं से विवाह किया और नलकूबर की पत्नी के प्रेम-प्रस्ताव के अस्वीकार कर के विरक्त परनारी का भोग न करने का व्रत लिया । वालि ने वैरागी रूप में सुग्रीव को राज्य देकर जैन दीक्षा ले ली । हनुमान ने रावण की ओर से वरुण के विरुद्ध युद्ध कर के अन्नगकुसुमा (चन्द्रनरवा की पुत्री) से विवाह किया । खरदूषण रावण के वशका न होकर विद्याधर वश का है जिसका विवाह चन्द्रनरवा से हुआ है ।

राम और सीता के जन्म एवं विवाह का द्वितीय भाग रामायण के अधिक निष्कट है । अन्तर इतना है कि नारद के मुख से सीता एवं राम द्वारा अपनी भावी मृत्यु का समाचार पाकर रावण ने विभीषण को जनक एवं दशरथ को मार डालने के लिए भेजा । मय के कारण ये राजा महल में अपनी अपनी प्रतिमा स्थापित कर के परदेश चले गए । यहीं दशरथ को कैकेयी ने वरुण किया । इस प्रकार राजा दशरथ को सुभमा को लेकर चार रानियाँ हैं और प्रत्येक में एक एक पुत्र की उत्पत्ति है । इसके पश्चात् राम-वन-गमन एवं उन्हें लौटाने का भरत का प्रयत्न 'रामायण' जैसा ही है ।

इसके वनभ्रमण का चतुर्थ खंड रामायण से भिन्न है । इसमें राम-लक्ष्मण अनेक युद्ध करते हैं और अन्यान्य कन्याओं को पत्नी-रूप में ग्रहण करते हैं ।

पंचम खंड का सीताहरण एवं सुग्रीव का कष्ट रामायण से नितान्त भिन्न है । २ वर्ष तक घोर तप द्वारा शम्भूक ने (चन्द्रनरवा के पुत्र) 'सूर्यहास खग' की सिद्धि की, पर इसी समय लक्ष्मण ने उसका वध करके खग को स्वयं ग्रहण कर लिया । दुःखी चन्द्रनरवा ने इनसे विवाह का प्रस्ताव किया । असफल होनेपर खरदूषण एवं रावण को बुलवाया । रावण सीता के सादर्य पर मुग्ध हो गया और 'अवलाकनी दिया' ने राम द्वारा लक्ष्मण को सकेत स्वरूप बताया गए सिंहनाद को जान गया । अतः वह सिंहनाद करके लक्ष्मण को राम के पास भेजकर सीता का हरण करने में सफल हो जाता है । इधर सुग्रीव की पत्नी को साहसगति ने छीन लिया था । राम इसका वध करते हैं । सुग्रीवसे मित्रता हो जाती है ।

पंचम खंड के अन्तर्गत प्रथमतः समुद्र नामक राजा से नल की और तत्पश्चात् नुवेल आदि से राम का युद्ध हुआ । लक्ष्मण की शक्ति द्रोणमेघ की कन्या

विशल्या के उपचार से दूर हुई। युद्ध में रावण का बध लक्ष्मण ने किया। इसके पश्चात् राम लौटकर राज्य करते हैं। राम की ८००० और लक्ष्मण की १३००० पत्नियाँ हैं। सीता-निर्वासन एव अग्नि-परीक्षा तक की घटनाएँ 'रामायण' ही जैसी हैं। अन्त में शोक के कारण मरकर लक्ष्मण नरक जाते हैं, सीता एवं राम जैनधर्म में दीक्षित होकर स्वर्ग जाते हैं।

उत्तर पुराण :—गुणभद्र के उत्तर पुराण की राम-कथा विमलसूरि एवं वाल्मीकि की कथा से बहुत भिन्न है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें सीता मन्दोदरी एव रावणकी औरस पुत्री मानी जाती है।

दशरथ (वाराणसी के राजा) के चार पुत्र उत्पन्न होते हैं। राम सुबाला से, लक्ष्मण कैकयीसे और बादमें साकेतपुर राजधानी स्थापित होने पर भरत एव शत्रुघ्न अन्य रानियों से उत्पन्न होते हैं। दशानन विनमि विद्याधर वंश के पुलस्त्य का पुत्र है। अमितवेग की पुत्री मणिमती अपने साथ रावण के अनाचारको देखकर उसकी पुत्री बनकर प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा करती है। फलतः मन्दोदरी के गर्भ से उसका जन्म होता है, पर इस रहस्य को जानकर रावण इसे विदेहनगर में गड़वा देता है, जहाँ जनक इसे प्राप्त करते हैं और राम से विवाह होता है। राम-सीता पिता की आज्ञा से वाराणसी में रहने लगते हैं। रावण सीता पर मुग्ध हो जाता है। उसे बहकाने के लिए शूर्पणखा को भेजता है, पर असफल रहता है। अतः राम-सीता को वाराणसी के पास चित्रकूट वाटिका में बिहार करते हुए देखकर मारीच कनकमृग का स्वाग रचकर राम को दूर ले जाता है। इधर रावण राम का वेश ग्रहण करके सीता को बहका ले जाता है। दशरथ को स्वप्न में यह वृत्तान्त ज्ञात हो जाता है। वे राम के पास इस समाचार को भेजते हैं। उधर सुग्रीव एव हनुमान राम के पास सुबालि के विरुद्ध सहायता माँगने जाते हैं। हनुमान लंका जाकर सीता को सान्त्वना देते हैं। लंका-दहन नहीं करते हैं। लक्ष्मण बालि का बध करते हैं। रावण से युद्ध करते समय लक्ष्मण चक्र से रावण का सिर काट लेते हैं। तत्पश्चात् लक्ष्मण दिग्विजय करते हुए अर्द्धचक्रवर्ती बनकर अयोध्या आते हैं। राम की ८००० और लक्ष्मण की १६००० रानियाँ हैं। सीता के ८ पुत्र उत्पन्न होते हैं। निर्वासन नहीं होता

है। लक्ष्मण मरनेके बाद (हत्या के कारण) नरक में जाते हैं, राम दीक्षित होकर मुक्ति पाते हैं और सीता अनेक रानियों के साथ दीक्षा लेकर स्वर्ग जाती है।

जैन साहित्य में बलदेव, वासुदेव एवं प्रतिवासुदेव विषयक साम्प्रदायिक धारणा के कारण कथा में अद्भुत परिवर्तन हुआ है। जैनियों में लक्ष्मण एवं कृष्ण आदि (वासुदेवों) का महत्व अधिक स्वीकृत है। इनका शोकाकुल अतः दिखाकर नरकवास कराना सोद्देश्य हुआ है। यहाँ जैनियों ने अपने अहिंसावाद, सदाचार आदि की पुष्टि की है और हिन्दुओं की मान्यता को उनके उपास्य देवों का नरकवास दिखाकर गहरी ठेस दी है। बलदेव (रामादि) की मुक्ति के लिए एक तो इन्हें जैन-धर्ममें दीक्षित किया गया है और दूसरे बालि, रावण आदि का वध, मात्र वासुदेव द्वारा कराया गया है। रावणका वासुदेवके ही विकृत रूप (प्रतिवासुदेव) होने के कारण हिन्दू ग्रन्थों के समान यहाँ इसे पाप एवं घृणाका प्रतीक नहीं बनाया गया है। पउमचरिय में रावण न तो दशानन है (दशानन उसका वह नाम है जो बाल्यावस्था में मणियों की माला में दस मस्तक दिखाई पड़ने के कारण पड़ा) और न अनाचारी ही। वह नलकूबर की पत्नी का प्रेमप्रस्ताव तक अस्वीकार कर देता है (जब कि रामायण के उत्तरकाण्ड में देवयानी के साथ जबरदस्ती करता है) और आजीवन विरक्त पर नारी के भोग न करने की प्रतिज्ञा का पालन करता है। रावणके चरित्र को अधिक न गिरने देने के लिए ही संभवतः हनुमान से उसकी मित्रता स्थापित कराई गई है। “उत्तरपुराण” में ‘पउमचरिय’ की अपेक्षा रावण कुछ अधिक अष्ट है अवश्य, फिर भी न तो वह अमितवेग की पुत्री मणिमती के साथ हिन्दू आख्यानों में प्रसिद्ध नलकूबर की पत्नी-सा आचरण ही करता है और न सीता-हरण के समय सीताका स्पर्श ही करता है। पउमचरियमें बालि का जैन-भिक्तु रूप एवं रावण का बहुत-कुछ सदाचारी रूप देखकर बहुत से विद्वानों ने कुछ दूसरा ही अनुमान लगाया है, पर वास्तव में यह प्रवृत्ति मात्र हिन्दू प्रतिक्रिया ही कही जा सकती है। बौद्धों में भी यही प्रवृत्ति है। “लकावतार सूत्र” में तो रावण एवं बुद्धका धर्म-विषयक विस्तृत वार्त्तालाप भी है।

जैन राम-कथा में बहुपत्नीत्व का बड़ा महत्व प्रतिपादित किया गया है। अतः कन्याओं की प्राप्ति के लिए नए-नए प्रसंगों की अवतारणा भी हुई है।

वनभ्रमण-प्रसंग में अनेक युद्ध, तदुपरान्त समुद्र एव सुवेल से युद्ध, लक्ष्मण-शक्ति के समय द्रोणमेघ की कन्या विशल्या द्वारा उपचार आदि मात्र कन्या-प्राप्ति करके पत्नियों की लिस्ट में वृद्धि करने के अभिप्राय से ही हुआ है। 'आध्यात्म रामायण में' यह परम्परा दशरथ के साथ आई है। इन्होंने ७०० कुमारियों से विवाह किया था। समभवतः इसी प्रवृत्ति के कारण पउमचरिय में शृंगारिकता अधिक आने लगी है।

सीता का रावणात्मजा होना, समभव है, वासुदेव की अर्द्धांगिनी को उन्हीं की समक्षीय शक्ति, प्रतिवासुदेव से उत्पन्न होने के कारण हुआ हो।

पउमचरिय प्रथम ग्रन्थ है जिसमें राम स्वयंवर में ही धनुष चढ़ाते हैं। ऐसा समभवतः शक्ति-उत्कर्ष प्रदर्शित करने की दृष्टि से हुआ होगा। इसी प्रकार दशरथ कथानम् की भाँति इसमें दशरथ की चार रानियों का वर्णन चार पुत्रों के तुल्य पर हुआ होगा।

बहने का तात्पर्य यह कि एक ही मूल-कथा से कथा का ग्रहण होने पर भी उद्देश्यानुसार पर्याप्त परिवर्तन हो गया है। जहाँ कथानक में स्पष्ट उलट-फेर नहीं भी है, वहाँ भी मूल भावना में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है।

हिन्दू पुराण—:पूर्ववर्ती धार्मिक साहित्य में राम-कथा को विशेष महत्वपूर्ण स्थान न मिल सका था, परन्तु रामभक्ति की उत्पत्ति के पश्चात् राम-कथा ने समूचे हिन्दू जीवन को आच्छादित-सा कर लिया। अतः बाद के पुराणों (विशेषतः स्कन्दपुराण, पद्मपुराण, देवी महाभागवत पुराण आदि में) राम-कथा विषयक पर्याप्त सामग्री बढ़ने लगी थी। प्राचीन श्रृष्टियों के जीवन-सत्यों अथवा साधना-तथ्यों को आख्यानो में ढालने का कार्य पुराणों में पर्याप्त हुआ। वेदों के सत्य सर्वज्ञान अनन्तम् ब्रह्म ने पुराणों में सौन्दर्यमूर्ति तथा पतितपावन भगवान के रूप में अपने को प्रकाशित किया।^१ फलतः राम-कथा के अनेकानेक प्रश्नवाची स्थलों एव पूर्वोक्त स्रंघ स्थापित करने वाले प्रसंगों को लेकर विपुल आख्यान निर्मित होता गया और राम-कथा (मूल के निकट होते हुए भी) पर्याप्त परिवर्तित होती

१—भागवत सम्प्रदाय-बलदेव सपाध्याय, पृ० १४१, प्र० सं० २०१०।

गई। यथा, राम एव सीता शब्द का विष्णु एवं लक्ष्मी अर्थ^१ लगाने के साथ साथ एतद्विषयक सामग्री भी उनसे सम्बद्ध की गई और एतदर्थ अनेक कथाएँ गढ़ ली गई। रामायण, हरिवंश, विष्णु पुराण, वायुपुराण आदि में जहाँ भरतादि विष्णु के एक-एक चतुर्थांश से समन्वित हैं वहाँ पर आध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण आदि में शख-चक्रादि के अवतार बन गए। इस प्रकार कथा में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है।

स्थूलतः समान उद्देश्य से लिखे गये अठारह पुराणों का होना इस बात का प्रमाण है कि सब में दृष्टि भेद विद्यमान रहा। विभिन्न पुराणों में विभिन्न सम्प्रदायों का प्रभाव भी लक्षित होता है। कभी-कभी तो मात्र किसी सम्प्रदाय के उद्देश्य साधन के निमित्त ही कोई पुराण रच दिया गया है।^२ डा० विंटरनिट्स का कहना है कि प्रत्येक पुराण में किसी न किसी देवता अथवा अवतार को आधार मानकर सम्प्रदाय विशेष का प्रचार किया गया है।^३ भारतीय धर्म-साधना की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि अपने आराध्य देवकी सर्वोत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए अन्य देवों को उनका कृपाकाली सिद्ध किया गया है। शिव के प्रभाव को दिखाने लिए 'ब्रह्मपुराण', 'स्कंधपुराण' आदि में जहाँ एक ओर राम द्वारा शिव-लिंग की स्थापना कराई गई है, वहाँ 'पद्मपुराण में' राम द्वारा शिव-भक्ति की याचना करा करके 'शिवमहापुराण में' उन्हें पूर्णतः शिवभक्त बना दिया गया है। ठीक ऐसा ही प्रयत्न शक्ति सम्प्रदायवालों द्वारा भी हुआ है। श्रीमद्देवीभागवतपुराण, महाभागवत पुराण, कालिकापुराण आदिमें राम बिना शक्ति की कृपाके कोई भी

१ — रा शब्दों विश्ववचनो मश्वापीश्व वाचकः ।

विश्वानामीश्वरो यो हि तेन राम प्रकीर्तित ॥

रमते रमया साद्ध तेन राम विदुर्वया ॥

रमाणा रमणस्थान राम रामविदो विदुः ॥

२. इनमाइक्लीपिडिया, भाग १३, पृ० ६७० ।

३. एम० विंटरनिट्स, हि० इ० लि०, भाग १ पृ० ५२२ ।

ग चेति लक्ष्मी वचनो मश्वापीश्वरवाचकः ।

लक्ष्मीपति गति रामं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥

—ब्रह्मवैवर्तपुराण (श्रीकृष्ण जन्मखंड)

सफलता नहीं प्राप्त कर सके। इसी प्रकार वैष्णवों का भी प्रयत्न है। यही नहीं किसी व्रत आदि के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए भी अवतारी पुरुष के मुख से उसका माहात्म्य कहलाया गया है और फल भी दिखाया गया है। 'श्रीमद्देवीभागवत पुराण के' नवरात्र्यमाहात्म्य खंड के अन्तर्गत राम रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए नवरात्रोपवास करते हैं और अन्त में देवी का आश्वासन प्राप्त करते हैं।

पुराणों की उपरोक्त प्रवृत्ति के कारण राम-कथा का समूचा प्रतिपाद्य ही परिवर्तित होता गया है। समान कथा-वस्तु के रहते हुए भी उद्देश्य वैभिन्न्य के कारण सम्पूर्ण अवयवों में किस प्रकार अद्भुत परिवर्तन हो जाता है, इसे देखने के लिए अध्यात्म रामायण पर सक्षिप्त विचार अपेक्षित है।

अध्यात्म रामायण :—साम्प्रदायिक रामायणों में अध्यात्मरामायण का महत्वपूर्ण स्थान है। १२वीं शताब्दी ई० से रामानुज सम्प्रदाय में रामभक्ति एवं रामोपासना का दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत किया जाने लगा और एतद्विषयक उपनिषदों एवं साहिताओं की रचना हुई। भक्ति-भावना के कारण राम विष्णु के अशावतार न होकर पूर्णवतार हो गए और रामायण की आधिकारिक कथा-वस्तु में परिवर्तन होने लगा—सीताहरण तथा रावण-वध को एक नया रूप ही दिया गया और कथानक के अन्य गौण प्रसंगों का भी दृष्टिकोण बदलने लगा। शरभंग, अगस्त्य आदि का वृत्तान्त भक्त और भगवान के वृत्तान्त के रूप में आने लगा। राम-भक्ति की विकास परम्परा में महत्वपूर्ण स्थान रखनेवाले इस अध्यात्म रामायण का मुख्य उद्देश्य वेदान्त दर्शन के आधार पर रामभक्ति का प्रतिपादन करना है। इसी दृष्टि से कथानक में परिवर्तन भी हुआ जो कि निम्नलिखित रूपों में दर्शनीय है। (१) समस्त कथा पार्वती-शंकर-संवाद के रूप में कही गई है। नारद ने ब्रह्मा से इस संवाद को सुनाया। (२) राम और सीता, परब्रह्म और प्रकृति के तथा भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न क्रमशः शंख, शेष एवं चक्र के अवतार हैं। ग्रन्थ के प्रायः अधिकांश पात्र इस रहस्य से परिचित हैं। (३) भागवत के अनुकरण पर राम भी माता को अपना दिव्य रूप दिखाते हैं और बाल-लीला में छींका आदि फोड़ डालते हैं। (४) भक्तवत्सल के रूप में अहल्योद्धार, केवट-प्रसंग और अरण्यवासी ऋषियों को दर्शन देना है। रामायण की भाँति इसके राम ऋषियों के अतिथि नहीं पूज्य और आराध्य हैं। अतः दोनों ही

पद्धतियों में पर्याप्त अंतर हैं (५) रामनाम माहात्म्य दिखलाने के लिए वाल्मीकि द्वारा आत्म-कथा आदि कहना (६) वास्तविक सीता का हरण न होकर मायामयी सीता का हरण होना (७) रावण द्वारा सीताहरण मात्र बैकुण्ठ जाने की इच्छा से होना (८) लक्ष्मण का १२ वर्ष तक उपवास करना (९) सेतु-वध के पूर्व शिव-लिंग की स्थापना (१०) रावण की नाभि में अमृत की स्थिति आदि ।

साम्प्रदायिक राम-भक्ति को लेकर चलनेवाले रामायणों में अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, आनन्द रामायण आदि मुख्य हैं । इन सब में कथानक का विकास अपने ढंग पर हुआ है । इस प्रकार हरिवंश पुराण, विष्णुपुराण, वायु-पुराण, भागवतपुराण, कर्मपुराण, अग्निपुराण, ब्रह्मपुराण, गरुडपुराण, स्कन्द-पुराण, पद्मपुराण, नृसिंहपुराण, श्रीमद्देवीभागवतपुराण, महाभागवत (देवी) पुराण, कालिकापुराण, शिवमहापुराण आदि पुराणों एवं अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, आनन्द रामायण, महारामायण आदि रामायणों एवं सत्योपाख्यान, हनुमत संहिता, घृहल्लोशल खड्ग आदि अन्य धार्मिक ग्रन्थों में राम-कथा के नाना रूप प्रकट हुए हैं । एक ही कथा को उद्देश्य-विशेष के अनुसार सबने ग्रहण किया है और उसपर आवश्यक रंग चढ़ा कर नवीन बना दिया है ।

यह तो हुआ धार्मिक उद्देश्य के अनुसार राम-कथा का स्वरूप-निर्माण । अब साहित्य-रूप के अनुसार भी इसके विविध रूप को देखना अपेक्षित है । यहाँ इतना जान लेना आवश्यक है कि राम विषयक धार्मिक दृष्टिकोण बहुत दिन तक साहित्य से दूर रहा और रामाख्यान के आदर्शात्मक पहलुओं को लेकर बहुत दिनों तक साहित्यिक रचना होती रही । सम्भवतः १४वीं शताब्दी से भक्ति-भावना साहित्य क्षेत्र में प्रविष्ट हुई । तबसे धार्मिक वातावरण ही प्रधान होकर सामने आ गया और प्राचीन मान्यताओं में अनेक परिवर्तन हो गये ।

महाकाव्य — ‘रामायण’ राम-कथा का आदि स्रोत भी है और देव-भाषा संस्कृत का प्रथम महाकाव्य भी । वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य का नायक उस व्यक्ति को बनाया जिसने अपने दिव्य चरित्र से समूची भारतीय काव्य-प्रतिभा को अभिभूत कर लिया । ‘प्रसन्न राघव’ की प्रस्तावना में नर सूत्रधार से पूछता है— ‘ये सद्यः कवि क्यो रामचन्द्र का पुनः पुनः वर्णन करते हैं ?’ इसपर सूत्रधार उत्तर

देता है कि यह कवियों का दोष न होकर उन गुणों का दोष है जिन्होंने राम में ही एकमात्र आश्रय बना लिया है ।^१ इसी की व्यंजना वाल्मीकि के उस प्रश्न में भी होती है जिसे उन्होंने महर्षि नारद से पूछा था । वाल्मीकि का प्रश्न सुनकर त्रिकालज्ञ नारद ने प्रसन्न होकर कहा था कि हे मुने ! आपने जिन गुणों का बखान किया, वे सब दुर्लभ हैं, किन्तु मैं अपनी समझ से ऐसे गुणों से युक्त पुरुष रत्न को बतलाता हूँ ।^२ ऐसे देव-दुर्लभ पुरुष का नाम नारद ने राम बताया जो गांभीर्य में समुद्र के समान, धैर्य में पर्वतराज हिमालय के तुल्य, बल-वीर्य में विष्णु के सदृश, और चन्द्र के समान प्रिय-दर्शन, कालानल तुल्य क्रोधी और पृथ्वी के समान क्षमावान हैं ।^३ इन्हीं सर्वगुण-सम्पन्न महापुरुष की कथा रामायणमें वर्णित है । रामायण की कोई भी घटना, कोई भी कार्य अथवा प्रसंग ऐसा नहीं है जहाँ रामकी उपरोक्त चारित्रिक रेखाएँ न उद्घाटित हुई हों । शक्ति, शील और सौंदर्य की अलौकिक आभा से समूचा कथानक जगमगा उठा है । अभिप्रेक्षावाद सुनकर राम प्रसन्न होते हैं । उपवास-व्रत में समूची रात आनदातिरेक के कारण सीता के साथ जागते हुए बिता देते हैं पर माता कैकयी के विष-वचनों का भी उसी साहस के साथ सामना करते हैं । राम की विचार-धारा को बदलने का चतुर्दिक प्रयत्न होता है, पर उनका तो एक ही निर्णय है कि—मैं अपने जीवन में सुख, सम्पदा, ऐश्वर्य यहाँ तक कि स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करता । मैं सत्यवद्व हूँ और सत्य का पालन करूँगा । पिता

१—नरः—कथं पुनरस्मी कवयः सर्वे रामचन्द्रमेव धर्षयन्ति

नूतनधारः—नायं कवीनां दोषः (यतः)

स्वसूक्तीनां पात्रं रघुतिलकमेकं कलयतां

कवीनां को दोष स तु गुणगणानामवगुणः

उदेतेर्निः शेषैरपरगुणलुब्धैरिव जगः—

त्यसावेकाश्चक्रे सतत्सुखसंवासवसतिः ॥ (प्रसन्न राघव)

२—बहवो दुर्लभाश्च ये त्वया कीर्तिता गुणाः ।

मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तं श्रूयता नरः ॥

३—समुद्र इव गांभीर्यं, धैर्येणहिमवान् इव ।

विष्णुना सदृशो वीर्ये, सोमवत् प्रियदर्शनः ।

कालाग्नि सदृशः क्रोधे, घमया पृथ्वी समः ॥

देवताओं से भी बढ़कर पूज्य है।”^१ किन्तु फिर भी वे मानव हैं। तुलसीदास के राम की भाँति यहाँ बाप के राज्य को बटाऊ वी नाई छोड़ देनेवाला कठोर-हृदय कहां। वह तो सरयू के तटपर सुमत से कहते हैं—“सुमत। न जाने पुनः कब इस सरयू में लोढ़ूँगा।”^२ क्षत्रिय कुमार की भाँति वह वन में घूम-घूमकर ऋषियों का स्वागत-सत्कार करते हैं और ऋषियों द्वारा शरण-याचना करने पर निर्भीक भाव से राज्ञों के नाश की प्रतिज्ञा करते हैं। सीता के मना करने पर भी उनका यही बाना है कि—शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, इसे मैं रक्खूँगा, चाहे तुम्हें भी क्यों न खो देना पड़े। कालानल सदृश यही राम सीता-वियोग में उन्मत्त हो जाते हैं। सारा संसार उनके लिए सूना हो जाता है। किन्तु क्षत्रियोचित दर्प एव विवेक कहीं भी मद नहीं पड़ता। बालि को छिपकर मारने के पूर्व वह इस पर पूर्णतः विचार करते हैं और तब अंत में अपने को भरत का प्रतिनिधि समझकर उस श्रमर्षी का वध करते हैं। दौत्य-कार्य में सलग्न राज्ञों को जिस भाव से क्षमा करते हैं ठीक उसी भाव से युद्ध में जर्जर एवं श्रान्त शत्रु (रावण) से यह भी कहते हैं—तुम आज थके हो, जाओ विश्राम करो। कल पुन युद्ध होगा। यह है आदर्श मानवीयता जहाँ एक ओर हृदय का स्वाभाविक स्पन्दन है, इच्छाओं का सहज नर्तन है तो दूसरी ओर कर्तव्यों का वह उच्च शिखर भी है जहाँ देवत्व मनुष्यत्व से आदर्श सीखता है। चरित्र की इस उदात्तता के कारण ही रामायण, समस्त काव्यों, नाटकों और इतिहास-पुराणों का आदि स्रोत बन सका है।^३

रघुवंश :—परवर्ती महाकाव्यों में नैसर्गिक महाकाव्यों (authentic Epic) जैसी गरिमा नहीं रह गई। जीवन के आनन्दवादी दृष्टिकोण एव स्मृतियों के निश्चित विधि-विधानों के अन्तर्गत काव्य विषयक धारणा पर्याप्त परिवर्तित हो गई। ख्यातवृत्त के कितने ही मुख्य अंश इनमें गौण हो गए और कितने ही गौण अंश मुख्य हो गए। आनन्दवर्द्धक प्रसंगों का बाहुल्य होने

१—वही० । २।३४।४०-४२॥ २—वही० १।४६।१५॥

३—रामायणं महाकाव्यमादौ वाल्मीकिना कृतम् ।

तन्मूलं सर्वकाव्यानामितिहासपुराणयोः ॥ बृहद्भर्मपुराण २५।२८।-

लगा ।^१ 'रघुवंश' की राम-कथा बहुत कुछ रामायण पर ही आधारित है फिर भी रामायण और रघुवंश में महान अंतर है । दोनों की कथा की आत्मा ही बदल गई है । रघुवंश में वीरयुग (Heroic Age) के कथानकों जैसी रूढ़ता कहीं भी नहीं है, सर्वत्र एक प्रकार की रगीनी है—यद्यपि यहाँ भी राम राजाओं की श्रेणी में उत्कृष्टतम रूप में प्रस्तुत हैं । पर, यह उत्कृष्टता वाल्मीकि की स्टाइल पर न होकर स्वर्ण-युग के अद्वितीय कलाकार कालिदास की स्टाइल पर है ।^२ सीता त्याग तक की कथा ५ सर्गों में वर्णित है अवश्य, फिर भी जहाँ ऐसे प्रसंगों पर कवि की लेखनी शीघ्रता से आगे बढ़ गई है वहाँ राम के यौवनावस्था के कार्यकलापों के रोमान्टिक वर्णन, सीता से पुनर्मिलन के समय प्रेमी हृदय से निःसृत भावावेश में राम के मुख से विगत सुखोदुःखों के वर्णन आदि में कवि निश्चिन्त भाव से बिलम गया है । तत्पश्चात् इसी पीठिका पर सीता के करुण निर्वासन और राम के मूक रुदन में काव्य घन्य हो उठा है ।

भट्टिकृत रावणवधः—कालिदास ने काव्यत्व के साथ कथानक एवं कथाशिल्प को भी ध्यान में रखा था पर उनके बाद के महाकाव्यकारों में यह प्रवृत्ति मंद होती गई । प्रतिभा-प्रदर्शन अथवा काव्य को ललित बनाने की धारणा के कारण प्रासंगिक वर्णनों पर इतना अधिक ध्यान दे दिया गया कि वे असम्बद्ध से लगने लगे । भारवि एव माघ में यह प्रवृत्ति अधिक है । बिना किसी संतुलन के वर्णनात्मक एव कामपरक (erotic) प्रसंगों के चित्रण की अत्यधिक प्रवृत्ति होने के कारण काव्य अपने में सम्पूर्ण न होकर रस-खड के रूप में प्रस्तुत होने लगे ।^३ समूची काव्य-प्रतिभा का उपयोग आलंकारिक वर्णनों एवं शिल्प-विधानों (Power of Craftmanship) पर ही किया जाने लगा । 'रावण-वध'

1—The court influence undoubtedly went a long way, not only in fostering a certain languour and luxuriance of style but also in encouraging a marked preference of what catches the eye to what touches the heart"—
H S Literature—S N Das Gupta & S. K. De , P 19

२—वही० पृ० १३० ।

3—The theme therefore is often too slender and insignificant The whole poem becomes, not an organic whole, but a mosaic of poetic fragments, tastelessly cemented together Gupta & De., P, 175.

ऐसा ही काव्य है। इसमें रावण-वध तथा राज्याभिषेक तक की पूरी कथा रामायण जैसी है—विशेषता केवल इतनी ही है कि 'कामिनी केलि' नामक १०वें सर्ग में राज्ञसियों का सभोग वर्णन मिलता है। व्याकरण एवं श्रलकार के नियमों के प्रदर्शन की वृत्ति होने के कारण समूचा काव्य एक दूसरे ही रूप में सामने आया है। कथानक तो अति सामान्य और निर्जीव है।

जानकी-हरण :—पूरे ग्रन्थ के अप्राप्त होने के कारण आदि भाग का तं परिचय नहीं मिलता, किन्तु अन्त राज्याभिषेक से ही हुआ है। इसकी कथावस्तु रामायण के प्रथम छः कांडों पर आश्रित है। इसका कथानक अत्यन्त साधारण है। स्थल-स्थलपर नए नए प्रसंग आये हैं और काव्यात्मक वर्णनों की अधिकता होगई है। उपरोक्त महाकाव्यों की अपेक्षा इसकी सबसे बड़ी विशेषता है शृंगारिकता की। किन्तु यह शृंगारिकता कालिदास आदि की भाँति जीवन की सहज पद्धति पर न होकर बहुत कुछ साम्प्रदायिक हो गई है। विलास-कीड़ा राम को कृष्ण से अधिक बढ़ाकर दिखाने की होड़ चल पड़ी थी,^१ संभव है उसीक प्रभाव इसपर भी पड़ा हो। इस ग्रन्थ की मुख्य विशेषताएँ ये हैं—प्रथम सर्ग १ अयोध्या का चित्र (सर्ग ६) मिथिला के चित्र जैसा है। सर्ग ३ में दशरथ एवं उनकी पत्नियों की जल क्रीड़ा है। (सर्ग ७ में) सीता के पूर्वानुराग एवं (सर्ग ८ में) राम-सीता के सभोग शृंगार का वर्णन है। उद्दीपन की दृष्टि से (सर्ग ११ में) वध ऋतु का एवं (सर्ग १२ में) पतझड़ का वर्णन है। युद्ध के पूर्व (सर्ग १६ में) राज्ञसों के केलि का वर्णन है। तात्पर्य यह कि ऐसे प्रसंगों पर ही कवि की मुख्य दृष्टि रही है। डा० सुनील कुमार डे का मत है कि इसपर रघुवश एवं कुमार सभवाका प्रभाव असंदिग्ध है^२।

इस प्रकार रामायण, रघुवश, रावण-वध और जानकी-हरण इन चार महाकाव्यों के अध्ययन से रामकथा के ग्रहण की दिशा स्पष्ट हो जाती है। अन्य महाकाव्य इन्हीं चारों की परम्परा में समाविष्ट किए जा सकते हैं।

१—दे० आचार्य रामचन्द्र शुक्ल—हि० सा० का इतिहास, पृ० ११३-१०४ (मं० २००५)

२—डा० यम० एन० दामशुता एण्ड यस० के० डे, वही० पृ० १८८।

नाटक :—नाटकों में रूप एवं उद्देश्य दोनों ही दृष्टियों से कथानक में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। स्मृतियों के प्रभाव से सामाजिक एवं साहित्यिक जीवन पहले से ही परंपराचरित हो चुका था। प्रेमके स्वच्छन्द प्रकाशन का पूर्णतः निषेध था यद्यपि परवर्ती नाटकों में इस विधान को स्पष्ट चुनौती दी गई है। एक प्रकार से सामान्य जीवन ही घटनाविहीन और अनाटकीय हो गया था।^१ एलिजाबेथन युग का द्वन्द्व यहाँ कहाँ। जीवन के इस सरल प्रवाह एवं सुखमय दार्शनिक विचारधारा के कारण नाटकों को एक ऐसे निश्चित पथ से जाना पड़ता था जहाँ द्वन्द्व, सक्रियता, कौतूहल अथवा दुखान्त घटनाओं का पूर्णतः अभाव रहता था। उपरोक्त विशेषताओं एवं साहित्य के रसवादी दृष्टिकोण के कारण भारतीय नाटक (संस्कृत) काव्य के ही अधिक निकट रहे, नाटक के कम। 'भुद्राक्ष' और 'मृच्छकटिक' इस के अपवाद हैं। अतः आदर्शवाद तो प्रधान हो गया और तदनुकूल रसनिष्पत्ति भी संभव हो सकी—किन्तु 'कार्य' एवं 'चरित्र' का यथोचित विकास न हो सका।^२ साथ ही निश्चित परम्परा के अन्तर्गत नायक के चरित्र को आदर्शमय बनाने की प्रवृत्ति ने प्रतिनायक को उपेक्षित ही बना दिया। वह दुर्बल, दुर्गुणी आदि के अतिरिक्त कुछ भी न रह सका।

उपरोक्त जीवन-दृष्टि एवं रूप-विधानके अंतर्गत राम-कथाको भी आना पड़ा, अतः इसमें बहुतसे परिवर्तन हो गए।

यहाँ दो नाटकों 'प्रतिमा' और 'अभिषेक' पर सामान्य रूपसे और 'महावीरचरित' पर विशेष रूपसे विचार करना राम-कथा के विकास की दृष्टि से अपेक्षित है।

प्रतिमा — इसमें सात अंक हैं। इसमें सम्पूर्ण रामायण की कथा बहुत-कुछ परिवर्तित एवं परिवर्द्धित होकर आई है। समूचा ध्यान भरत और कैकेयी के चरित्र पर केन्द्रित है। यहाँ कैकेयी महर्षि के शाप से अपने पति की रक्षा और राम की जीवन सुरक्षा करने के लिये ही राम को वन भेजती है और परिणामस्वरूप कलक

१—३० यस० यन० दासगुप्ता एण्ड यस० के० डे

"The normal life had begun to be undemocratic and eventful. Anything beyond the normal would have been resented as not contributing to good taste"—Introduction XXXVIII.

२—३० यस० के० डे वही० पृ० ५७।

की टीका को मूक भाव से सहन करती है। हाँ ऐसा करने से पूर्व वह वशिष्ठ, वामदेव आदि से परामर्श कर लेती है। सीता-हरण का भी इसमें सर्वथा नया रूप प्रस्तुत किया गया है। इतना ही नहीं, कचन-मृग के पीछे दौड़ने वाले नायक की अवोधता को दूर करने के लिये एक नई कल्पना भी की गई है : दशरथ के वार्षिक श्राद्ध के एक दिन पूर्व राम और सीता परस्पर श्राद्धकी उत्तम विधि के विषय में विचार-विमर्श करते हैं। उस समय परित्राणक के भेष में रावण उपस्थित होता है और कचनपार्श्ववमृग के तर्पणसे पितृ-गणों की प्रसन्नता की बात कहता है। ठीक इसी समय मारीच कचनमृग के रूप में प्रगट होता है। राम इस मृग के पीछे दौड़ पड़ते हैं। इसके पश्चात् की घटनाएँ सामान्य हैं और अन्त राज्याभिषेक के साथ हो जाता है।

अभिषेकः—इसमें बालि-वध से लेकर राज्याभिषेक तक का वर्णन है। कथा में राम का विष्णुत्व मुखर है। ग्रन्थ का मूल उद्देश्य, प्राकारान्तर से, बालि और रावण का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण है। कथानक और पात्रों, दोनों ही में, प्रतिमा से कम नाटकीयता है।

रामायण की आधिकारिक कथावस्तु को अपेक्षाकृत कम महत्व मिलने के अतिरिक्त संस्कृत नाटकों में निम्नलिखित विशेषताएँ दर्शनीय हैं।

(१) विस्तृत वर्णन तथा सवाद जिससे कहीं-कहीं नाटक की गति मद हो गई है।

(२) आदर्शवाद का प्रभाव - यथा, महावीर चरित, अनर्घराघव तथा महानाटक में घटना का परिवर्तित रूप तथा प्रतिमानाटक, महावीर चरित, अनर्घराघव तथा बालरामायण में कैकेयी का दोषनिवारण।

(३) सुखान्त नाटकों का आदर्श : १० वीं शताब्दी से पूर्व के नाटकों में केवल दोमे रामायण के उत्तर कांड की सामग्री आई है—उत्तररामचरित और कुन्दमाला। दोनों को सुखान्त बनाने के लिए सीता के भूमि-प्रवेश की कथा बदल दी गई है। राम-कथा से संवध न रखने वाले 'उरुमग' आदि इसके अपवाद हैं।

(४) अद्भुत रस का प्रवेश : यथा, प्रसन्नराघव, अद्भुत दर्पण और आश्चर्य-चूड़ामणि।

(५) शृंगार की व्यापकता : यथा, बालरामायण में रावण का विरह-वर्णन, मैथिलीकल्याण, प्रसन्नराघव में राम-सीता के पूर्वानुराग का चित्रण तथा महानाटक में सीता-राम के अश्लील शृंगार का वर्णन ।

(६) नायक के समान प्रतिनायक का अभाव : यथा, महावीर चरित । इसमें रावण से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण पात्र तो माल्यवन्त है ।

(७) पात्रों का अन्य पात्रों का रूप धारण करना : यथा, महावीर चरित तथा अनर्घराघव में शूर्पणखा मन्थरा का रूप धारणकर लेती है । बालरामायण में मायामय, शूर्पणखा एवं एक परिचारिका, क्रमशः दशरथ, कैकेयी तथा मन्थरा का रूप धारण कर लेते हैं । आश्चर्यचूड़ामणि में रावण राम का, उसका सारथी लक्ष्मण का रूप ग्रहण करके सीताहरण करने में सफल होते हैं । शूर्पणखा सीता के रूप में राम के पास जाती है । महानाटक में रावण राम के वेश में अपना दसों शीश हाथ पर लिए सीता के पास जाता है ।

यह तो नाटकों की सामान्य चर्चा हुई । अब यह देखना है कि समान कथानक के होते हुए भी उद्देश्य विशेष के अनुसार किस प्रकार समूचा ढाँचा परिवर्तित हो जाता है । इसकी परख के लिए भवभूति कृत महावीर चरित विशेष उपयोगी है ।

महावीर चरित :—इस नाटक में सम्पूर्ण कथा राजनैतिक षड्यंत्रों के चारों ओर फैली है । रावण के दूत की उपस्थिति में ही रावण के प्रस्ताव की अस्वीकृति और राम से सीता का विवाह ही द्वन्द्व का बीज है । माल्यवन्त एवं शूर्पणखा विरोधी पक्ष के प्रमुख कुटनीतज्ञ हैं । परशुराम, सुग्रीव, बालि, विराध, खर-दूषण आदि इन के सहायक और मित्र हैं जिनका उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाता है । मिथिला में ही रामादि को नष्ट करने की दृष्टि से परशुराम भेजे जाते हैं । जब असफल हो जाते हैं तब शूर्पणखा स्वयं मन्थरा का रूप ग्रहण करके जनकपुर से ही राम, लक्ष्मण एवं सीता को वनवास दिलाने में सफल हो जाती है । वन में रावण के अन्य मित्र-राष्ट्र राम को समाप्त प्राय करने की धुन में रहते हैं । उनके असफल होने पर अततः सीता का हरण किया जाता है । राम के मित्र राज्य (गुह) द्वारा सीता की रक्षा का प्रयत्न होता है और राम को एतद्विषयक सूचना भी मिलती है । राम के यहाँ सुग्रीव का मैत्री-पत्र लेकर आनेवाली शवरी का रावण के मित्र विराध

द्वारा हरण होता है, पर राम की सतर्कता से विराघ मारा जाता है और सुर्म से मैत्री सवध स्थापित हो जाता है। रावण के मित्र राज्य बालि द्वारा राम। युद्ध की चुनौती दी जाती है। अतः में रावण के समस्त मित्र राज्यों को सम करके राम रावण-वध में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार कथानक का रूप बदल गया है।

कथानक के परिवर्तन के साथ साथ चरित्रों में भी पर्याप्त हेर-फेर हुआ है। माल्यवान, शूर्पणखा आदि का चरित्र तो नए कलेवर में ढल गया है। चरित्रों कलंक को प्रक्षालित करने के लिए बालि-वध एवं राम वनवास का रूप भी बद गया है। नायक राम के चरित्र पर अधिक आदर्शवादी मुलम्मा चढ़ाया गया है। वीर पुरुष होने के नाते वे रावण एवं परशुराम तक की प्रशंसा करते हैं, ताड़ (स्त्री) पर अल्ल उठाना अनुचित समझते हैं तथा परशुराम के भीषण क्रोध रचमात्र भी भयभीत नहीं होते हैं। वे आद्यत वीर, धीर, उदार और यो आश्रयदाता हैं, किन्तु प्रतिनायक इसी अनुपातमें अयोग्य भी है। षष्ठ आ माल्यवान की चिंता का मुख्य कारण रावण की अयोग्यता भी है। वस्तुतः इ रावण राम का सफल प्रतिद्वन्दी ही नहीं है।

रंगमंचीय दृष्टि से अधिकांश संवाद, सम्पाति जटायु, मातलि-वासव त लंका-अलका आदि-के संवाद, सूच्य है। कहीं कहीं संवाद बहुत बड़े हैं, र परशुरामका संवाद।

कार्य और चरित्र दोनों ही अशक्त हैं। कथानक बड़े ही सीधे ढ त्रिखित होकर सुखान्त हो गया है।

इस प्रकार राम-कथा के व्यापक प्रसार के साथ-साथ ग्रन्थों के रूप उद्देश्य के अनुसार कथानक में भी परिवर्तन एवं परिवर्द्धन अवश्यम्भावी रहा। दशरथ-जातक, अनामक जातकम् तथा दशरथ कथानम् आदि, जैन पउमर्चा तथा उत्तरपुराण आदि और हिन्दू पुराण, महाकाव्य, नाटक आदि में र कथा व्यापक रूप में स्वीकृत हुई है। अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसकी ल प्रियता अद्वितीय रही। आधुनिक भारतीय भाषाओं में—कवनकृत तमिल रामाय तेलगू द्विपाद रामायण, मलयालम रामचरितम्, बंगाली कृतिवासीय रामाय उड़िया बलरामदास रामायण तथा मराठी भावार्थ रामायण में, समान र

राम-कथा गृहीत है। यही नहीं विदेशोंमें भी राम-कथा का पर्याप्त समादर हुआ है। तिब्बत का खेतानी रामायण, जावा का काकविन रा०, सेरतकाड आदि, कबोडियाका रेआमकेर, मलाया का सेरीराम, स्यामका राम कियन आदि इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं।^१ परन्तु इन समस्त राम-कथाओं का मूल एक ही 'रामायण' रहा है। इस रामायण की प्राचीनता के संबंध में विद्वानोंमें मतभेद है और डा० वेवर 'दशरथ-जातकको' ही यह स्थान देते हैं। डा० वेवर का तर्क कट चुका है और आज अविर्काश विद्वान् 'रामायण' को ही इसका मूलस्रोत मानते हैं जो आरम्भ में आदि रामायण के रूप में लवकुश आदि काव्योपनीवी लोगों की मुख-परम्परा में जीवित था। इस 'आदिरामायण' की मूल कथा का विकास भी संभवतः एक ही स्थल से संभव हुआ है यद्यपि डा० वेवर, डा० याकोबी आदि विद्वान् इस कथा के दो पृथक् पृथक् भाग निर्देशित करते हैं और डा० दिनेशचन्द्र सेन तो इसके तीन भाग मानकर तीन भिन्न-भिन्न विकास-सूत्रों की कल्पना करते हैं। परन्तु वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक वीर आख्यानों की भाँति रामाख्यान का भी इच्छाकृत वंश से ऐतिहासिक घटना के आधारपर आरंभ हुआ होगा और भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में पड़कर इसमें परिवर्तन भी होता रहा होगा। यदि ग्रन्थ में अन्तर्निहित प्रवृत्तियों एवं तद्जनित परिवर्तनोंको कुछ क्षणके लिए पृथक् कर दिया जाय तो देश और विदेश, जैन, बौद्ध और हिन्दू धर्म, पुराण, महाकाव्य और नाटक आदि सब में एक मूलक, एक रूप और एक ही कथा उपलब्ध होती है जिसपर 'रामायणकी' छाप स्पष्ट और असंदिग्ध है।

अपने कथन के समर्थन के लिए यहाँ अतिसंक्षेप में भारत में—विशेष कर उत्तर-भारत में—विकसित राम-कथा में किए गए परिवर्तनों एवं उनकी प्रवृत्तियों को देखना आवश्यक है। वस्तुतः मूल वाल्मीकीय 'रामायण' की आधिकारिक कथा-वस्तु में^२ नगण्य परिवर्तन हुआ है। कनक-भृग की कथा, लंकादहन, अग्निपरीक्षा की पद्धतियों में थोड़ा व्यतिरेक अवश्य आ गया है और बाद में धार्मिक भावना के प्राबल्य के कारण सीता का हरण न होकर माया की सीता का हरण ही आद्य

१—दे० युस्के, राम-कथा पृ० २२८-२४०।

२—मूल रामायण में अयोध्याकांड से युद्ध-कांड तक का ही वर्णन रहा होगा। रामायण का अर्थ भी यही है।

हुआ है किन्तु मूल-कथा अथवा अधिकारिक कथा-वस्तु में इससे अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। मूलकथा से भिन्न बालकाढ एवं उत्तरकाढ की सामग्री में पर्याप्त विकास हुआ है। स्वयं वाल्मीकि रामायण के तीनों पाठों में भी यह एकता नहीं रह पाई है।

मूल आधिकारिक कथा-वस्तु में परिवर्तन का कारण संभवतः अद्भुतरस की प्रधानता, अलौकिक घटनाओं का बाहुल्य और कृत्रिमता से अत्यन्त अनुराग ही है। कनक मृग का वृत्तान्त, हनुमान का लकादेवी से युद्ध, लकादहन, सीता की अग्नि परीक्षा, राम-जन्म के अवसर पर अलौकिक घटनाएँ, लक्ष्मण का बारह वर्ष तक उपवास एवं जागरण, रावण के मर्मस्थान की कल्पना, विविध पात्रों द्वारा अन्य पात्रों का रूप ग्रहण कर लेना आदि, विभिन्न कालों में अकुरित विभिन्न प्रवृत्तियों के प्रतिफल हैं।

कथा-वस्तु की विभिन्न घटनाओं का कारणनिर्देश करने का प्रयत्न भी कथा-विकास का मुख्य साधन रहा है। जैसे, कैकेयी-देवासुर सग्राम में दशरथ को बचाने में समर्थ हुई थी, इसका कारण समझाने के लिए एक कथा की कल्पना कर ली गई है। कारण-निर्देश की यह प्रवृत्ति निम्नलिखित सामग्रियों में स्पष्ट है—पात्रों के पूर्व जन्म की कथाएँ, वरदानों तथा शापों के विषय में विविध वृत्तान्त, और पात्रों के नामों पर आधारित जन्म कथाएँ। यथा, सीता के कारण रावण-वध की घटना को लेकर जैन ग्रन्थ 'उत्तर पुराण' में मणिमती तथा अन्यत्र वेदवती की कथा गढ़ ली गई है। वेदवती की पूर्व जन्म की कथा में भी पर्याप्त अन्तर है—रामायण के उत्तरकाढ में इसका दूसरा रूप है तो श्रीमद्देवी-भागवत पुराण तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में दूसरा; 'पउम चरित' एवं उड्डिया 'विचित्र रामायण' में तो इसका विचित्र रूप गढ़ उठा है। ठीक इसी प्रकार राम के अवतार का कारण समझाने के लिए विविध वरदानों एवं शापों की कल्पना होती गई है। सीता त्याग का भी कारण भृगु-शाप, शुकी-शाप आदि को मान लिया गया है।

पात्रों के नामों के आधार पर भी नवीन वृत्तान्त निर्मित हो गये हैं। इस प्रकार कथा नाम का कारण न होकर नामही कथा का कारण हो गया है : यथा

सीता शब्द का अर्थ है लागलपद्धति । भूमिजा सीता की कथा इसी पर आधारित प्रतीत होती है । फिर, 'सीताफल' के आधार पर सीता की उत्पत्ति फल से कल्पित की गई जिसमें दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार लक्ष्मी 'सीताफल' से प्रकट होती है और अतमें रावण के अत्याचार से राख होकर पुनः सीता के रूप में उत्पन्न होती है । अवतारवाद की भावनानुसार सीता लक्ष्मी के रूप में अवतरित मानो गई है । चू कि लक्ष्मी पद्मा हैं अतः 'पद्मजा सीता' की कथा बन गई । इसी प्रकार 'रावणात्मजा,' 'दशरथात्मजा' आदि अनेक आख्यानों की भी कल्पना की गई है । यह प्रवृत्ति प्रायः सभी पात्रों के विषयमें व्यवहृत होती रही है । रावण, राम, कुशीलव, वायु-पुत्र आदिसे संबंधित कई आख्यान नामपर भी आधारित हैं ।

अवतारवाद की भावना के कारण भी पर्याप्त परिवर्तन हुआ है । वासुदेव कृष्ण एव विष्णु में एकात्मक संबन्ध स्थापित हो जाने के पश्चात् अवतारवाद को विशेष प्रोत्साहन मिला । राम-कथा के नायक राम ने भी अपनी चारित्रिक विशेषताओं एव राम-कथा के व्यापक प्रसार के कारण अवतारों में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया । विभिन्न सम्प्रदायों एवं धर्मों में इस चरित्र को नवीन पीठिका पर प्रस्तुत किया गया । यही नहीं, कथानक में भी पर्याप्त सुधार हुआ । जैनियों में सूर्यप्रथम स्वयंवर में ही धनुर्भंग, कुशलव का राम-सेना से युद्ध एवं सीता-त्याग के वृत्तान्त में सीता के पास रावण के चित्र तक का उल्लेख किया गया । शैवोंने राम को शिव का कृपाकादी सिद्ध करने के लिए स्थल-स्थल पर शिव-वरदान, शिव-पूजा, शिव लिंग-स्थापना कराई है और हनुमान के रूप में शिव को अवतरित तक कर दिया है । ऐसा ही प्रयत्न शाक्तों का भी है—यहाँ तक कि राम, शक्ति को प्रसन्न करने के लिए एक कमल-दल के स्थान पर अपनी आँख (राजीवनयन) तक समर्पित करने को उद्यत हो जाते हैं ।^१ इसके लिए सीता के रूप में शक्ति का जन्म, सीता द्वारा सहस्र स्कंध रावण-वध आदि प्रसंग भी विनिर्मित हो गए । इसी प्रकार का प्रयत्न अन्य सम्प्रदायों द्वारा भी हुआ है ।

राम-कथा पर अवतारवाद का जितना प्रभाव नहीं पड़ सका था उससे कई गुना अधिक प्रभाव राम-भक्ति-भावना का पड़ा । भक्तों के ससार में रावण सीता का

१. सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'—अपरा, 'रामकी शक्ति-पूजा' ।

हरण इसलिये नहीं करता है कि वह व्यभिचारी और कामुक है वरन् इसलिये करता है कि भगवान राम के वाणों से प्राण-त्याग करके उसे वैकुण्ठ पाना है। अपहरण भी सीता का न होकर माया की सीता का होता है। राम का अवतार एव वनगमन भक्तों के ही लिए होता है और अरण्यकांड की योजना इसलिये आवश्यक हो जाती है कि भगवान को भक्तों का अनुरजन करना है। 'अध्यात्म-रामायण' 'रामचरितमानस' सहस्र ग्रन्थों में कथा का समूचा वातावरण ही बदल गया है।

कृष्ण-साहित्य के प्रचार के साथ-साथ राम-कथा में भी शृंगारिकता का प्राचुर्य हो गया। सेतुबध तथा भट्टिकाव्य में युद्ध के पूर्व राक्षसों की केलि का विस्तृत अश्लील वर्णन राम और सीता को भी लेकर चल पड़ा। जानकी-हरण, महानाटक आदिमें तो अश्लीलता चरम सीमा पर पहुँच गई है। अन्य भक्तों ने सीता के पूर्वानुराग में ही सतोष किया—यथा जानकीहरण, कम्बन रामायण, प्रसन्न राघव, रामचरित मानस आदि।

उद्देश्य के अतिरिक्त रूप की दृष्टि से भी परिवर्तन हुआ है, जिसका यथास्थान उल्लेख किया गया है। यहाँ मात्र इतना ही कहना है कि जहाँ पुराणों में कथा के भीतर कथा और उसके भी भीतर उपकथा जोड़ने की पर्याप्त सुविधा रही है वहाँ महाकाव्यों में सम्बद्ध कथानक के अतर्गत भावात्मक स्थलों एवं परिस्थितियों की सर्जना और नाटकों में रंगमंचीय-विधानों का आग्रह अधिक तीव्र रहा है। अतः उद्देश्य-प्रतिपादन में रूप-पद्धति की भी यथेष्ट महत्ता स्वीकृत रही है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर निश्चित हो जाता है कि राम-कथा में उद्देश्य एवं रूप के अनुसार सदैव परिवर्तन होता रहा है। पूर्ण समानता के होते हुए भी उद्देश्य एवं रूप के सबल आग्रह से कथा का समूचा वातावरण ही परिवर्तित हो गया है। रामायण, अध्यात्म रामायण और महावीर-चरित एक होते हुए भी तीन हैं। अतः रामचरितमानस के कथा-शिल्प पर विचार करने से पूर्व रूप एवं उद्देश्य की जानकारी आवश्यक है। तत्पश्चात् विशिष्ट रूप एवं उद्देश्य की सीमा के अन्तर्गत चरित्र, कथानक और भाव की सुनिश्चित योजना ही कथा-शिल्प की महती सफलता कही जा सकती है।

मानस की राम-कथा का

१

वै

शि

ष्य

मानस की संक्षिप्त कथा :—

मानस की कथा दाशरथि राम की नहीं अपितु “यन्माया वशवर्ति विश्वमखिल ब्रह्मादिदेवानुरा...रामाख्यामीश हरिम्” की कथा है। अतः मानस की राम-कथा के सम्पूर्ण स्वरूप को उपस्थित करने के लिए उपयोगी यह है कि इसे सुविधानुसार तीन भागों में विभाजित कर दिया जाय। प्रथम है व्यास उपक्रम, द्वितीय है कथा का मूल भाग अथवा मूल कथा और तृतीय है उपसंहार।

उपक्रम

प्रारम्भिक स्तुति, माहात्म्य-वर्णन आदि के पश्चात् मूल-कथा का प्रस्तावना भाग आता है। यह इस प्रकार है—एक बार, मकर स्नान के पश्चात् भरद्वाज मुनि ने परमज्ञानी याज्ञवल्क्य से अत्यन्त विनीत जिज्ञासु

अयोध्याकांड—‘राम जाहि बन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु’—श्रवण नित्य मगल होता रहा । एक दिन राजा दशरथ ने वृद्धावस्था सूचक अपने श्वेत बालों को देखकर, गुरु वसिष्ठ की आज्ञा से राम के राज्याभिषेक का आयोजन किया । यह देखकर देवताओं को अपने कार्य की सम्पन्नता में सदेह होने लगा अतः उन्होंने सरस्वती की सहायता से प्रथमतः मथरा की ओर तत्पश्चात् कैकेय की मति को अमित कर दिया । फलस्वरूप देवी दुष्प्रेरणा से परिचालित कैकेयी चाहते हुए भी मथरा की कुमत्रणा से अपने दो वरदानों के अनुसार राम चौदह वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्याधिकार मांग लिया । प्रेमविह्वल पुरजनों और परिजनों को छोड़कर राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन चले गए सुमित्र द्वारा उन्हें लौटाने का प्रयत्न विफल रहा ।

स्वभक्तकल्पपादपं—गुहराज की भाव-भक्ति के अनुसार राम ने शृ गवैरपुर विश्राम किया । दूसरे दिन भगवान राम ने भक्त गुहराज की पद-प्रक्षालन कामना पूरी की और उसे साथ लेकर भरद्वाज के यहाँ पहुँचे । भरद्वाज द्वारा समादरित होकर राम आगे बढ़े । मार्ग में तटवासियों को वृत्त करते हुए वाल्मीकि आश्रम की ओर अग्रसर हुए । यमुना-तटपर एक परमभक्त तापस को राम ने स्तुत किया और यहीं से गुहराज को लौटा दिया । आश्रम पर महर्षि वाल्मीकि ने नाना प्रकार से राम की स्तुति की और प्रभु द्वारा निवास-स्थान पूछने पर इस के लिए भगवद्दय को उपयुक्त स्थान बताते हुए महर्षि ने उनसे चित्रकूट में रहने की विनती की । राम के वहाँ पहुँचने पर देवताओं ने ब्रह्मा के साथ, कौल-किरातों के वेष में एक सुन्दर वृणशाला निर्मित की । देव, नाग, किन्नर और दिक्पाल आकर स्तुति करने लगे । मुनियों ने भी दर्शन किया । रामागमन से चित्रकूट की वनस्थली आमूल परिवर्तन हो गया—चारों ओर हर्ष और उल्लास का साम्राज्य छा गया

इधर सुमित्र द्वारा राम के न लौटने का निश्चय सुनकर राजा दशरथ ने शर्म त्याग दिया । ननिहाल में भरत बुलाए गए । समूचे समाचार से श्रवगत हो वे जोरक विह्वल हो गए । उन्होंने नाना प्रकार से अपनी और अपनी माता की भर्त्सना की । लोगों द्वारा समझाने-बुझाने पर भी उन्हें प्रबोध न हुआ और सम्पूर्ण अयोध्यावासियों के साथ, रामको लौटा लाने के ध्येयसे उन्होंने चित्रकूट लिए प्रस्थान किया । मार्ग में प्रथमतः शक्ति किन्तु बाद में आश्वत्थ-गुहराज

साथ भरद्वाज एवं वाल्मीकि के आश्रम से होते हुए भरत दीनहीन रूप में चित्रकूट स्थित भगवान राम के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने गले लगा लिया। इसी बीच राजा जनक भी सदलमल आ गए। राम को लौटाने के लिए प्रस्ताव होता रहा, किन्तु धर्म-सफट के कारण किसी ने स्पष्ट निर्णय नहीं किया। अन्ततः राम की आज्ञा से भरत उनकी चरण-पादुका लेकर अयोध्या लौट आए और नन्दि-ग्राम में रखकर तपस्वी-सा जीवन व्यतीत करने लगे।

अरण्यकाण्ड :- “चरित अतिपावन, करत जे वन सुरनर मुनि भावन”- एक बार सुरपति-पुत्र ने वायस-भेष में सीता के चरणों पर चबु-प्रहार करके राम केवल का अनुमान करना चाहा। राम ने सीक वाण मारा और सम्पूर्ण त्रिलोक में उससे परित्राण न पाकर उसने उन्हीं प्रभु से शरण-याचना की। राम ने उसकी एक आँख फोड़कर उसे क्षमादान दे दिया। राम चित्रकूट को छोड़कर आगे बढ़े। मार्ग में उन्होंने अत्रि-अनुसूया, शरभग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि मुनियों की भाव-भंगति के अनुसार उन्हें भक्ति का वरदान दिया। बीच-ही में विराट को मुक्त किया और मुनियों के अस्थि समूह को देखकर राज्ञों के नाश का संकल्प किया। तत्पश्चात् पृथ्वीराज से भेंट हुई और राम अगस्त्य मुनि द्वारा प्रस्तावित स्थान पंचवटी में रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा की स्वैरचारिता से तंग आकर लक्ष्मण ने उसकी नाक-कान काट ली। प्रतिशोधार्थ उपस्थित खर-दूषण भी युद्ध में मारे गए।

“ललित नर-लीला” ... खरदूषण-वध के समाचार से स्तम्भित रावण को राम के स्वरूप पर शंका हो गई। परीक्षणार्थ मारीच को कनकमृग के रूप में लेकर वह राम के सम्मुख उपस्थित हुआ। इधर राम ने लक्ष्मण की अनुपस्थिति में लीला-हेतु वारतविक सीता को अग्नि में रखकर माया सीताका निर्माण कर लिया। इसी सीता के आग्रह पर प्रथमतः राम को मृग के वध के लिए औरत तपश्चात् लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाना पड़ा। इधर रावण ने इस सीता का हरण कर लिया। सीता की रक्षार्थ पृथ्वीराज रावण से युद्ध करता हुआ। मरणासन्न हो गया। रावण सीता को लेकर भगा। सीता ने पर्वत पर बैठे बन्दरों को देखकर अपना वज्राभूषण गिरा दिया। रावण ने सीता को अशोकवाटिका में रख दिया। सीता को न पाकर राम नाना प्रकार से विलाप करने लगे।

गुह्यराज से समाचार पाकर राम ने उसे मुक्त किया और शबरी के परामर्शानुसार सुग्रीव से मैत्री-संबंध स्थापित करने के लिए आगे बढ़े ।

किष्किन्धाकांडः—लक्ष्मण सहित रामचन्द्रजी ऋष्यमूक पर्वत तक पहुँचे । उन्हें अत्यन्त बलशाली देखकर भयभीत सुग्रीव ने विप्र वेष में हनुमान को उनका भेद लेने के लिए भेजा । आरम्भ में हनुमान रामचन्द्रजी को नहीं पहिचान पाए; परन्तु नाम सुनते ही वे चरणपर गिरकर नाना प्रकार से स्तुति करने लगे । हनुमान की भक्ति देखकर राम ने उन्हें कठ से लगा लिया और उन्हें लक्ष्मण से भी दूना प्रिय बताया । तत्पश्चात् सभी सुग्रीव के यहाँ गए । सुग्रीव ने प्रभु से अपनी विपत्ति सुनाई और राम ने दुन्दुभि अस्थि समूह एवं ताल के वृक्षको दहाकर कपीश के हृदयमें बालि-वधका निश्चय दृढ़ किया । सुग्रीव ने भगवान के वास्तविक स्वरूप से अवगत होकर मात्र भक्ति में ही आप्लावित रहने की कामना की, परन्तु राम के प्रबोधपर उन्होंने बालि को युद्धार्थ ललकारा । राम ने ओट से बालि का किया और उसे मुक्ति दी । राज्य-प्राप्ति के पश्चात् सुग्रीव विषय भोग में फँसकर राम के कार्य को भूल गया । शरद् ऋतु में राम ने क्रुद्ध होकर द्वादर्थ लक्ष्मण को भेजा । भयभीत सुग्रीव ने राम से क्षमा-याचना की और वानर दल को महीने के भीतर ही समाचार लेकर आनेकी आज्ञा दी । रामने हनुमान को सीता की प्रतीति के लिए मुद्रिका दी । बीच में नारी (स्वयंप्रभा) एवं सम्पाती से कुछ न कुछ समाचार-सूत्र प्राप्त करते हुए अन्य ऋषियों की प्रेरणा से हनुमान लका को प्रस्थान कर दिए ।

मुन्दरकांडः—समुद्र ने राम-दूत के अमपरिहारार्थ मैनाक पर्वत को भेजा । देवताओं ने दूत की परीक्षा के लिए नाग-माता सुरसा को भेजा । परीक्षा में सफल होकर हनुमान आगे बढ़े । बीच में उन्होंने आकाशचारिणी निशाचरी एवं लकिनी की हत्या करके उन्हें मुक्ति दी । लका के भीतर रामभक्त विषीषण से हनुमान की भेंट हुई । विभीषण की युक्तियों से हनुमान ने रावण द्वारा प्रताड़ित सीता का दर्शन किया । फल खाते समय हनुमान ने अन्यान्य राज्ञों के साथ अक्षयकुमार का वध किया परन्तु इन्द्रजीत के नाग-पाश में आवद्ध होकर रावण के दरबार में उपस्थित हुए । हनुमान ने रावण को बहुविधि समझाया और राम भक्ति का उपदेश भी दिया । इसपर उसने इनकी पूँछ में आग लगावा दी । फलत हनुमान ने

विभीषण के घर को छोड़कर समस्त लंका को जला दिया और समुद्र तट पर खड़े श्रपने अन्य सहयोगियों के साथ लौटकर सब समाचार राम को सुनाया। समस्त वानरी सेना के साथ राम सिन्धु तटपर उपस्थित हुए। उधर माल्यवान एवं विभीषण ने रावण को राम की शरण में जाने के लिए अनेक प्रकार ने समझाया पर उस अभिमानी ने विभीषण के अत्यन्त आग्रह को देखकर उन पर पद-प्रहार किया। निराश विभीषण लंका से निकल कर राम की शरण में आ गए। शुक आदि ने भी विभीषण का अनुकरण किया। इधर विभीषण की मन्त्रणा से राम ने समुद्र की उपासना आरम्भ की, पर तीन दिनतक कोई उत्तर न प्राप्त करने के कारण वे क्रुद्ध हो गए और उसे सुखा डालने के लिए वाण लेकर कटिबद्ध हो गए। समुद्र ने प्रकट होकर राम की स्तुति की और नलनील के हाथ से जलपर फेंके गए पत्थरों द्वारा सेतु-निर्माण की युक्ति बताई।

लंकाकाण्ड:-सेतु के निर्मित हो जानेपर सेना उस पार जाने लगी। जब राम तथा लक्ष्मण भी सेतुपर चढ़े तब पारम्परिक वैर-भाव की विस्मृत करके समस्त जलचर राम के दर्शन के लिये जल के ऊपर आ गए। सेना पार उतर गई और लंका में पड़ाव पड़ा। अगद को रावणके पास सचि के लिए भेजा गया, पर उसने एक भी बात न मानी। अंतमें दरबार में अपना प्रभाव प्रदर्शित करके अगद लौट आए और युद्ध की तैयारी प्रारम्भ हो गई। उधर रावण की पत्नी मन्दोदरी एवं पुत्र प्रहस्त ने नाना प्रकार से उसे समझाया और राम जैसे भक्तवत्सल प्रभु की शरण में जाने से ही निस्तार बताया, पर रावण ने किसी की न सुनी। युद्ध छिड़ गया। प्रथम दिन राक्षसों की महती हानि देखकर दूसरे दिन मेघनाद ने युद्ध में प्रचंड शौर्य प्रदर्शित श्रिया और शक्ति-वाण द्वारा लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। चारों ओर विध्वंस मच गया। अंत में सुखेनवैद्य द्वारा निर्देशित संजीवनी वृक्ष के प्रभाव से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। इसी प्रकार एक दिन वरदानों की रक्षा करने के निमित्त राम को नागपाश में भी बँधना पड़ा जिसे इन्द्र की आज्ञा से गरुड ने काट दिया। रावण-कुल का संहार करते हुए अंत में देवतादि को अव्यक्त विष्णु देखकर राम ने रावण का भी वध कर दिया और उसका तेज राम के मुख में समा गया। ब्रह्मांड में हर्ष छा गया। विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। सीता की अग्नि-परीक्षा हुई और इसी व्याज से माया सीता के स्थान पर पुनः

वास्तविक सीता को अग्नि ने शरीर धारण करके राम को समर्पित किया। चारों ओर पुष्पवर्षा होने लगी। इसके पश्चात् देवगण, ब्रह्मा, इन्द्र और शिव ने एक-एक करके राम की स्तुति की। द्वैतभक्ति के कारण मोक्ष न पानेवाले दशरथ भी आये और दर्शन करने के उपरान्त पुनः सुरलोक चले गए। राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया और उसे अपनी भक्ति प्रदान की। फिर सभी लोग पुष्पक विमान पर आरुढ़ होकर अयोध्या चले। मार्ग में राम ने अपने भक्तों को नाना प्रकार से दर्शन देकर सतुष्ट किया।

उत्तरकाण्ड — राम अयोध्या आए और वड़े धूम-धामसे उनका राज्याभिषेक हुआ। इस अवसर पर वेद ने स्वयं स्तुति की। शिव ने भी भगवान रामसे भक्ति की याचना की। राम के राज्य में सर्वत्र नीति-धर्म और आनन्द का ही वास रहा। विभीषण, निवाद, अगद, सुग्रीवादि को राम ने अपनी भक्ति देकर विदा किया। इनुमान कुछ समयके लिए साथ रह गए। सीता के लवकुश दो पुत्र उत्पन्न हुए और अन्य भाइयों के भी दो-दो पुत्र उत्पन्न हुए। नारद सनकादि नित्य अयोध्या आकर दर्शन करने लगे। रामने एक बार भरतादिक भाइयों के सम्मुख और एक बार पुर-परिजनों के सम्मुख राम-गीता सुनाई और भक्ति-पथ को सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ बताया। गुरु वसिष्ठ ने राम की स्तुति करके उनकी भक्ति प्राप्त की। इसी प्रकार सनकादि एवं नारद ने भी प्राप्त किया।

उपसंहार

महादेव जी द्वारा इस प्रकार राम की कथा और उसका माहात्म्य सुनकर पार्वती को अत्यन्त हर्ष हुआ। परन्तु इस काकभुशुण्डि एवं गरुड़-सवाद पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि ज्ञानी, वैराग्यवान, जीवन्मुक्त और ब्रह्मलीन पुरुषों में तोड़-झोड़ ही ऐसा होता है जो पूर्ण रूपेण रामभक्त होता है, फिर इस भक्ति को कान ने किस प्रकार प्राप्त किया। उन्होंने शिव ने एतदर्थ काक शरीर की प्राप्ति, उसकी भक्ति-प्राप्ति, गरुड़ जैसे ज्ञानी द्वारा इसे सुनने का कारण और साथ ही स्वयं शिव द्वारा भी यह सवाद किस प्रकार सुना गया, इसे भी पूछा। शिवने एक-एक करके नाग-पास में बैठे राम को देखकर गरुड़ का मोह, शमनार्थ काक

से क्या-भ्रवण, गरुड़ के सम्मुख काक के कथनानुसार उनके शूद्र-जन्म, गुरु के अपमान तथा शकर के शाप और गुरु की कृपा से शापोन्मोचन, उसके पित्र के गृह पुन जन्म तथा भक्ति, लोमस से निर्गुण एवं सगुण ब्रह्मपर विवाद तथा उनके शाप से काग गरीर की प्राप्ति, उन्हीं द्वारा प्रसन्न होनेपर भक्ति के वरदान, श्रयोध्या में बालक राम की लीला देखते समय उनकी माया से त्रस्त काक का उनके मुख में प्रवेश और इस प्रकार अत्यन्त भयभीत होने पर अविरल भक्ति के वरदान की प्राप्ति आत्मान पार्वती को सुनाया। इसी के मध्य में गरुड़ के आग्रह के अनुसार काकभृशुण्डी के मुख से निर्गुण-सगुण, ज्ञान-भक्ति एवं संत-असंत की महिमा भी गाई गई है। फिर ज्ञानदीप के प्राप्ति की कठिनाई एवं भक्ति-चिंतामणि की सुलभता का वर्णन करके भक्तिपथ का महन किया गया है। अतः में गरुड़ के सात प्रश्नों का उत्तर देते हुए काकभृशुण्डी ने अपना उपदेश समाप्त कर दिया है। नाना प्रकार की शिष्याओं एवं रामभक्ति विषयक उपदेशों के साथ मानस कथा की समाप्ति हो गई है।

दायिनी एव सर्वोपरि हो। जिस सम्प्रदाय में इन दोनों का जितना ही उत्कृष्टतम स्वरूप कल्पित होगा, वह सम्प्रदाय एव वह देव उतना ही बहुपूज्य होगा। कहना तो यह चाहिए कि प्रथम उपादान की सफलता ही उस देव एव उस सम्प्रदाय की सफलता का लान दंड है। भक्ति तो आलम्बन सापेक्ष ही है। वैदिक युगसे पौराणिक युग तक देवताओं के उत्कर्ष-अपकर्ष का इतिहास हमारे कथन का साक्षी है। वैदिक युग के सर्वाधिक पूज्य इन्द्र, चरित्र-हीनता अथवा यों कहें कि आलम्बनत्व-हीनता के परिणामस्वरूप पौराणिक युग तक कपटी, लपट, जार आदि के रूप में ही अवशिष्ट रह सके और उनका स्थान वैदिक युग के गौण देव विष्णु ने ग्रहण कर लिया। यह इनकी आलम्बनत्व-पूर्णता का ही प्रमाण है। यही नहीं 'ऋग्वेद' के 'रुद्र', 'यजुर्वेद' में 'ईशान', 'महादेव' और 'त्रिपुरारि' में परिणत होकर 'महाभारत' युग तक शिवत्व के आवरण में ढलकर पूर्णतः 'शिव' बन गए, तभी विष्णु के समकक्ष टिके रह सके। इसी प्रकार अन्य देवताओं का इतिहास भी देखा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदासजी इस तथ्य से पूर्णतः अवगत थे और इन्हीं दोनों उपादानों की पूर्णता-परिपूर्णता में उनकी भक्ति-प्रतिभा का समुचित प्रदर्शन दृश्य है। अतः पहले इन्हीं दोनों दृष्टियों से विचार किया जायगा। (१) आलम्बनत्व और (२) भक्ति-महात्म्य-प्रतिपादन।

गोस्वामी तुलसीदास के राम स्वयं अनादि अनन्त ब्रह्म हैं। मानस ग्रन्थ की प्रथम वदनामें ही गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि—

यन्मायावशवति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा
यत्सत्त्वादमृपैव भाति सकल रज्जौ यथाहेअम ।
यत्यादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावत
वन्देऽह तमशेषकारणपर रामाख्यमीश हरिम् ॥६॥

यहां तुलसीदास के ब्रह्म राम शक्ति एव सामर्थ्य में शाकर मत के ब्रह्मसे कम नहीं हैं, तभी प० गिरिधर शर्मा जैसे अनेक पंडितों ने इन्हें शकरमतावलम्बी भी घोषित किया है^१। द्वैतवाद का इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रत्येक

^१—(क) तुलसी ग्रन्थावली, तृतीय खंड, पृ० १२०।

(ख) कल्याण, जुलाई १९३० ई०—गोस्वामी श्री तुलसीदास के दार्शनिक तत्व—प० विजयानन्द त्रिपाठी।

नवोद्भाषित सम्प्रदाय ने अपने इष्टदेवको सर्वोपर कल्पित करने के लिए अन्य सभी देवों को उनके अधीन रक्खा है। यही नहीं, इन देवों के अभिन्न अंगों, प्रसाधनों आदि विषयक भावनामें अन्तर्निहित रहस्य का इतिहास भी मनोरञ्जक शोध का विषय है। यथा विष्णु से लक्ष्मी, पद्म, शेषनाग आदि का संबंध उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है। गोस्वामीजीने भी आधार-ग्रन्थों के अनुगमनपर यही पद्धति अपनाई है। मानस में समस्त देवगण तथा विधि, हरि और शम्भु राम के अधीन दिखलाए गए हैं। साथ ही वैष्णव, शैव, सौर एवं गान्धर्व सम्प्रदायों से राम का आराधक एवं आराध्य का संबंध स्थापित किया गया है। यहाँ इस पर विस्तृत विचार ठीक नहीं है।

ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं अन्य देवताओं द्वारा परब्रह्म राम की अनादि और अनन्त सत्ता के भावन मात्र से, 'अवाधि नृपति सुत' राम को भी यथावत् ब्रह्म रूपमें स्वीकार कर लेना आसान नहीं था और जब तक दाशराथि राम का उस परब्रह्म राम से अभिन्न संबंध न स्थापित हो जाता तबतक आधार-आधेय संबंधपर कल्पित सगुण-भक्तिका प्रतिपादन एवं प्रचार भी असंभव था। गोस्वामीजी ने समूचे ग्रन्थ में भक्ति-मार्ग के इस व्यवधान को हटाने एवं तदनुकूल नर-रूप राम को ही ब्रह्म राम के साथ अमेद रूप सिद्ध करने का अथवा प्रयास किया है। सगुण धारामें सबसे अधिक दुर्बोध्य विषय था आलम्बन, तथा ब्रह्म रूप में उसका भावन। 'मानस' ग्रन्थकी रचना ही इसी प्रकार की शका एवं उसके समाधान के रूप में हुई है। ग्रन्थ के प्रमुख तीनों ही भोताओं अथवा प्रश्नकर्ताओं द्वारा, समुचित रूप से जिज्ञासा की शान्ति की गई है। जिस रूपपर आदि गुरु की अर्द्धांगिनी सती एवं पार्वती को सदेह हो सकता है, भगवान् के ही वाहन गन्धर्व को भ्रम हो सकता है और साथ ही उन देवताओं को भी शका हो सकती है जिनकी प्रार्थना पर भगवान् ने आकाशवाणी करके अचघपुर में अवतीर्ण होने का वचन दिया था, तो फिर कलि-मल-पल्लि, मायासवलित सामान्य मनुष्यों का क्या कष्टना। गन्धर्व मे काण्डशुद्धि ने यही बात कही थी।

नारद भव विरंचि सनकादी । जे मुनिनायक आत्मवादी ॥

मोह न अघ कीन्ह केहि केही । को जग काम नचाव न जेही ॥

गोस्वामीजी इस तथ्य से सर्वदा अवगत रहे और यही कारण है कि मानस में नाना प्रकार से, अभिधा, लक्षण तथा व्यञ्जना आदि नाना विधियों द्वारा, राम को ब्रह्म सिद्ध किया गया है।

निश्वात्मक प्रतीति के लिए प्रथमतः भगवान के अवतारों की एक विशाल परम्परा कही गई है फिर शिव द्वारा कल्प-मेद के अनुसार रघुवशमणि राम के अवतीर्ण होने के कई कारण बताए गए हैं। तदन्तर, राम रूप में साक्षात् ब्रह्म को अवतरित दिखाने के लिये अन्य अन्यान्य विधियों का आश्रय ग्रहण किया गया है। विष्णु रूप में ही राम का जन्म होता है, कौसल्या प्रार्थना करती हैं, देवगण हर्षाकुल होकर उत्सव का आनन्द लेते हैं, अपने आराध्य-देवकी छविपर मुग्ध होकर सूर्य भगवान अपना दैनिक कर्म मूल जाते हैं और छः महीने का दिन हो जाता है। शिव भगवान भी अपने जीवन में एक चोरी यह करते हैं कि नर-वेष में राम का दर्शन करने जाते हैं, प्रभु राम को अल्पकाल में ही सब विद्या आ जाती है, पढ़ने की क्रिया तो लीला करने के निमित्त होती है, फिर, राम के पद-रज से अहल्या को पाषाण से मानवी-रूप प्राप्त हो जाता है, अन्य महान नर-योद्धाओं के लिए दुर्बल शिवचाप, राम द्वारा बिना प्रयास की टूट जाता है अतरयामी राम सबके अन्तस्तल की बात जानते हैं, फिर क्या बलवीर्य-मदान्व परशुराम का धनुष राम के बिना स्पर्श के ही खिंच उठता है, राम की वन-यात्रा में पवनदेव शीतलमद सुगंध वायु द्वारा और इन्द्र सूर्य-रश्मि निवारक मेघ द्वारा अपना सेवा भाव प्रदर्शित करते हैं, देवता किरातादि का रूप ग्रहण करके पहले से ही राम की पर्णकुटी आदि बनाकर तैयार रखते हैं, राम के पदागमनमात्र से पंचवटी की वनस्थलीमें आमूल परिवर्तन छा जाता है ठूठे वृक्षा हरे हो जाते हैं बिना समय के ही पेड़ों में फल लग जाते हैं, खरदूषणकी असंख्य सेनाने लड़नेके लिए अमरुत राम प्रगट हो जाते हैं, समुद्र सतरण के लिए उद्यत राम-नाहिनी एव राम के दर्शनार्थ समस्त जलचर भय रहित होकर जल-न्तर से ऊपर जाते हैं आदि। इस प्रकार अन्यान्य अप्रत्यक्ष विधानों द्वारा कवि ने राम के अलौकिक स्वरूप पर सदैव और सर्वत्र प्रकाश डाला है।

यह तो अप्रत्यक्ष प्रणाली की चर्चा हुई। गोस्वामीजी को इतने से ही सतोष न था। 'प्रतः' उन्होंने प्रत्यक्ष विधानों द्वारा प्रायः मानस के समस्त पात्रों से राम को

परब्रह्म कहलवाया है। पात्र-श्रेणी से पृथक् देवों, वेदों आदि अन्य उच्चातिउच्च शक्तियों की भी यथास्थान अवतारणा, करके एतदर्थ उन से स्वीकृति ली गई है। वानर-भालू से लेकर अगस्त्य, शरभग, सुतीक्ष्ण, अत्रि, वाल्मीकि, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तककी साखी मानस में अंकित है। परब्रह्म प्रतिष्ठा के लिए साखियों की इतनी विस्तृत तालिका शायद ही किसी अन्यमें सुलभ हो। यहाँ प्रत्येक वर्ग की दो चार साखिया उपस्थित करना ही सम्भवतः पर्याप्त होगा। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव स्वीकृति का ऊपर उल्लेख हो चुका है। यहाँ उनका पुनर्कथन ठीक नहीं है। अतः त्रिदेवों के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ग से एक एक साक्षी उद्धृतकी जा रही है।

(अ) देववर्ग की साखी :—

(१) इन्द्र व्रह्ते हैं —

सुर वृन्द रजन द्व द भंजन मनुजतनु अतुलित बलं ।

ब्रह्मादि संकर सेव्य राम नमामि करुना कोमलं ॥

(सं० ११२-८ अ)

(घ) ऋषियों एवं महर्षियों की साखी

(१) नारद का मत है कि

मुजस पुरान विदित निगमागम । गावत सुरमुनि सत समागम ।

कारुणीक ध्यलीक मद खंडन । सब विधि कुशल कौसला मदन ॥

(उ० ४०-४)

(२) वाल्मीकि की उक्ति है कि—

जग पेखन तुम देखन हारे । विधि हरि संभुनचावन हारे ॥

तेउ नहि जानत मरम तुम्हारा । अउर तुम्हहि को जाननिहारा ॥

(स) मनुष्य-जाति की साखी :—

राजवर्ग पिता दशरथ कहने हैं—

जाकर नाम सुनत सब होई । मोरे गृह आवा प्रभु सोई ॥

श्वनुर विदेहकी कृतघ्ता देखिए :—

ध्यानकु मल अलखु अविनासी । चिदानन्दनिरगुन गुनरासी ॥

x

x

x

नयन विषय मो कहे भयउ, सो समस्त सुख मूल ।
सबइ लाभु जग जीव कह, भएँ ईसु अनुकूल ॥

(द) वानरादिकी साखी:—

अगद रावणसे कहते हैं—

सिव विरचि सुर मुनि समुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई ॥

रीछपति बाम्बवान् अगदको प्रबोध देते हैं:—

तात राम कहुं नर जनि मानहु । निगु न ब्रह्म अजित अज जानहु ॥

(य) मनुष्येतर प्राणियोंकी साखी :

नभचर • एद्ध राजकी स्तुति है कि—

‘जेहि श्रुति निरजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहि गावहीं ।’

करि ध्यान ग्यान विराग जोग अनेक मुनि जेहे पावहीं ।

सो प्रगट करुना कद सोभा बृदं अग जग मोहई ।

मम हृदय पकजभृ ग अग अनग बहु छवि सोहई ॥

(अरण्य ३१-३)

जलचरोका भाव कैसा है देखिए—

देखन कहे प्रभु करुना कदा । प्रगट भए जलचर वृन्दा ।

मकर नक्र नाना रूप व्याला । सत जोजन तन परम विसाला ॥

×

×

×

प्रभुहिं विलोकहिं टरहिं न टारे । मन हरषित सब भए सुखारे ॥

(र) जड़ पदार्थोंकी साखी

समद्र की विनती है कि—

गगन समीर अनल जल घरनी । इन्ह कह नाथ सहज जड़ करनी ॥

तव पेरित माया उपजाए । सृष्टि हेतु सब ग्रथनि गाए ॥

प्रभु आयसु जैहि कह जस अहई । सो तेहि भाति रहें सुख लहई ॥

(ल) पुस्तकोंकी साखी :

वेद ग्यनी स्तुतिमें कहता है—

‘जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने ।’

जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं ।
ते कहहुं जानहुं नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं ॥
करुनायतन प्रभु सद गुनाकार देव यह वर मागहीं ।
मन वचन कर्म विकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं ॥

(व) राक्षसों की सार्त्ता — (उत्तर १२।१।६)

रावण कहता है—

सर दूपन मोहिं सम बलवता । तिन्हहिं को मारइ विनु भगवन्ता ॥
कुम्भकर्ण का तर्क है कि—

अजहूँ तात त्यागि अभिमाना । भजहु राम होइहि कल्याणा ।
हैं दस सीस मनुज रघुनायक । जाके हनुमान से पायफ ॥

विभीषण, मन्दोदरी, त्रिजटा, शुक, प्रवर्षण, माल्यवान आदि तो एक प्रकार से राम-भक्त ही थे । इनके विषय में कुछ न कहना ही अच्छा है । सम्पूर्ण मानस में केवल तीन ही पात्र ऐसे हैं जिन्होंने राम को ब्रह्म नहीं कहा है, अन्यथा क्रीम-कीट तक सबने मान लिया है । ये तीनों पात्र हैं (१) मेघनाथ (२) कैकेयी और (३) सुनैना । पर इनकी अस्वीकृति से मूल मन्तव्य पर कोई आघात नहीं पहुँचता है और अन्य में बहुत कुछ स्वाभाविता भी बच जाती है ।

उपरोक्त पद्धतियों के अतिरिक्त, राम के नर-रूप में पाठक को आसक्ति न हो इसके लिए एक अन्य माध्यम भी प्रयुक्त हुआ है : यह है वक्ताओं के निष्कर्ष-कथन एवं सचेतक उक्तियों का । जहाँ भी राम का चरित्र मानवीय स्तरपर आनन्द हो गया है वहाँ वक्ताओं ने तुरंत ही पाठकों (भोक्ताओं) को वस्तु-स्थिति में सजग किया है । इस प्रवृत्ति का दिग्दर्शन प्रायः प्रत्येक पृष्ठपर हो सकता है । यहाँ दो ए० का उदाहरण ही पर्याप्त होगा । बालक राम को जब राजा भोजन करने के लिए बुलाते हैं तब वह बाल समाज को छोड़कर नहीं आते हैं और कीटल्या के पत्तुने पर भागने लगते हैं । पाठकादि को गरुड की ही भाँति भ्रम न हो गाय इसलिए कवि निरा देता है—

निगम नेति सिध अत न पाग । ताहि धरें जननी हठि घावा ॥

राम भक्ता विद्याभ्यसन करते हैं, इस पर शक्य न हो इसलिए “विहृता” —

जाकी सहज स्वास श्रुति चारी । सो हरि पद यह कौतुक भारी ॥

नदी पार होने के लिए राम केवट का निहोरा लेते हैं और उसकी सभी माँगें स्वीकार कर लेते हैं । कवि को शका होती है कि कहीं पाठक भ्रमित न हो जायें इसलिए वह कह उठता है—

जासु नाम सुमिरत एक वारा । उतरहिं नर भव सिंधु अपारा ।

सोइ कृपालु केवटहि निहोरा । जेहि जगु किय तिहु पगहुँ ते थोरा ॥

सीता-हरण के विरही राम के असयत विलाप को सुनकर कहीं पाठक-हृदय में सदेह-अकुर न अकुरित हो जाय इसलिए तुरत कवि कहता है—

पूरन काम राम सुख रासी । मनुज चरित कर अज अविनासी ॥

इस प्रकार भाँति भाँति के विधि-विधानों द्वारा गोस्वामी जी ने राम को जहाँ एक ओर परब्रह्मसिद्ध निया है, वहाँ दूसरी ओर भक्त-मन को अचिरात् आकृष्ट करने वाले चारित्रिक मूल्यों को भी उनमें अन्तर्निविष्ट करने में पर्याप्त सतर्कता दिखलाई है । यही कारण है कि मानवीय कल्पना द्वारा उच्चातिउच्च स्तर पर स्वरूपित समस्त गुणों एवं जीवन-मूल्यों का सन्निवेश राम में सम्पूर्ण रूप से संभव हो सका है । आधार-ग्रन्थों के राम में जिस आवेश, अविचार एवं असयम का दर्शन होता है, वह मानस के राम में कहाँ ? यहाँ तो सर्वत्र निष्कलुषिता है । डा० माता प्रसाद गुप्त ने राम की विशेषताओं का आकलन करते हुए लिखा है कि — “किसी भी जाति की काव्य प्रतिभा ने कभी भी जिस उदात्त गुणों की कल्पना की होगी कदाचित् उनका उच्चतम, आदर्शमय और सर्वांग सुन्दर रूप हमें राम में समाहित मिलता है ।” ^१ राम का अवतार ही भक्तों के लिए होता है । अधर्म का नाश तथा विप्र, धेनु और सतों की रक्षा करना ही राम का मत है । राम-जन्म के समय कवि की उक्ति है कि—

विप्र धेनु सुर सत हित लीन्ह मनुज अवतार ।

निज इच्छा निमित्त तनु माया गुन गो पार ॥वा० काड १६२॥

भक्त के कर्तव्याकर्तव्य पर गूढ़-दृष्टि डालकर तटस्थ प्राङ्मुखता की भाँति प्रिय और अप्रिय, भक्त और अभक्त का भेद करना राम का स्वभाव नहीं है। वह तो मात्र भक्त का प्रेम चाहते हैं और चाहते हैं उसकी अनन्य भावतन्मयता। 'रीभूत राम सनेह निशंत' ही उनकी वान है। निपाद जाति में उत्पन्न निपाद-राज और भील-कुल-जन्मा शवरी के भाव-वृत्त पर अपने को उत्सर्ग कर देने वाले तथा वानर (सुग्रीव) एवं राक्षस (विभीषण) को परम सखा और मंत्री बनाने वाले भगवान की सहज रीभू देखी जा सकती है। राम के सम्पर्क में आने वाले एक दो नहीं, सभी पात्रों के साथ यह स्वभाव वृत्ति प्रकाशित हुई है। राम की स्पष्ट घोषणा भी है कि—

पुनि पुनि सत्य कहउँ तोड़ि पाहीं । सेवक सम कोउ मम प्रिय नाहीं ॥

विभीषण ने भी राम ने स्पष्ट कहा था

तुम्ह सरीखे सत प्रिय मोरें । घरउँ देह नहिँ आन निहोरें ॥

चित्रकूट में कोल विरातों के साथ प्रेमपूर्वक वातचीत में रुलग्न राम को

देखकर कवि भी कहता है:

रामहि केवल प्रेमु पिआरा । जानि लेउ जो जाननिहारा ॥

यही नहीं, वह सभी भक्त का चूक का भी ध्यान नहीं करते हैं,—

रहति न प्रभु चित चूक किए की । करत सुरति सय बार हिए की ॥

राम की यह प्रवृत्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि—उन्हें भी भक्तों का पक्षपाती गिना जा सकता है। समान अपराध के लिए बालि का बच भी कर सकते हैं और भक्त सुग्रीव को क्षमा भी कर सकते हैं। माता-पिता की भाँति, वे सदैव अपने भक्तों की देखरेख करते रहते हैं।^१ यह है आलम्बनत्व।

भक्त-सहता ही ही भाति गरुडगत बसलता भी भगवान राम का एक विशेष गुण है। शरणागत विभीषण को आश्रय न देने के लिए सुग्रीव के परामर्श को चुनकर राम ने उता है—

कोटि विप्र बच लागहि जाह । आए सरन तजऊ नहि ताह ॥

शुन (श्रुत) ने राम ने राम-स्वभाव की यही उक्ति कही थी—

१—नानक, बालकृत, श्लोक २८, ३-४

मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिहीं । उर अपराध न एकउ धरिहीं ॥

विभीषण ने भी प्रथमतः रावण को ऐसा ही समझाया था :—

सरन गए प्रभु काहु न त्यागा । विस्व द्रोह कृत अध जेहि लागा ॥

भगवान राम में सबसे बड़ी तीसरी विशेषता है श्रुति एव लोक-धर्म के रक्षण एव पालन की । उनका अवतार भी इसीलिये होता है । शिव जी ने बतलाया है:—

असुर मारि थापहिं सुरन्ह, राखहिं निज श्रुति सेनु ।

‘मानस’ में मर्यादावाद की जैसी दिव्य भूलक मिलती है वैसी अन्यत्र दुर्लभ है । राम जगतपिता, जगद्गुरु आदि सब कुछ हैं पर लौकिक माता, पिता, गुरु, बधु-बांधव आदि के साथ उनका संबंध लोक-रीति के अनुसार ही होता है । गुरु के साथ भ्रमण करते हुए, रात्रि में उनका चरण दबाते हैं और बार-बार आज्ञा पाकर सोने जाते भी हैं तो गुरु के पहले ही जग जाते हैं ।^१ ऋषिसुनियों द्वारा ब्रह्म-रूप में निरूपित होने पर भी उनकी पूजा-वदना करते हैं, माता पिता की वनगमन की आज्ञा को सुनकर तनिक भी हर्ष-विषाद नहीं करते हैं और लक्ष्मण द्वारा कहे गए अपशब्दों को पिता आदि से न कहने के लिए सुमत से प्रार्थना करते हैं,^२ इससे भी अधिक अपनी प्राण-वल्लभा पत्नी की अग्नि-परीक्षा इसलिए लेते हैं कि मर्यादा का खडन न हो । भौतिक राग-तन्तुओं का भी आदर्शोचित निर्वाह करते हैं । माता-पिता भरतादि भाइयों का तो कहना ही नहीं पुरजन-परिजना के साथ भी प्रेम-सूत्र दृढ़ किए रहते हैं । यही कारण है कि चित्रकूट में सबकी सुधि से व्याकुल हो जाते हैं:

सुमिरि मातु पितु परिजन भाई । भरत सनेहु सील सेवकाई ॥

कृपा सिंधु प्रभु होहिं दुखारी । धीरजु धरहिं कुसमउ विचारो ॥

उनके सकोची स्वभाव की भी छाया चित्रकूट की सभा में देखी जा सकती है, जहाँ सब कुछ भार अपने से श्रेष्ठ-जनों तथा भाई भरत पर छोड़कर आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं ।

१—मानस, बालकांड, दो० २२६

२—वही, अयो० दो० ६५, ३

इसके अतिरिक्त वे ऋक्षणापुत्र, कारण रहित दयालु भी हैं। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं मोक्ष-प्राप्त जटायु, अहल्या आदि। भगवान्, शत्रु तज्ज को परमपद देते हैं—यथा रावण, कुम्भकर्ण आदि को।

‘तादात्म्य’ एवं ‘अधरणीकरण’ के लिए अपेक्षित उत्तमोत्तम आधार-शिला के रूपमें अकथित रूप-सौन्दर्य भी इन्हें प्राप्त है जिसको देखकर शायद ही मानसका कोई पात्र अभिभूत न हुआ हो। मानस के भगवान् राम में सगुण-सुख की वे समस्त परिपूर्णताएँ सन्निविष्ट हैं जिसको भावन करके कोई भी निसर्गत, अपने हृदय-निर्माल्य को भक्ति-वेदिका पर समर्पित कर सकता है। तभी गीतास्वामी जी ने वात्स्यार कहा है कि जो ऐसे भी प्रभु का भजन अथवा भक्ति नहीं कर सकता, वह अधम है। शिव-उक्ति है :—

अस प्रभु सुनि न भजह भ्रम त्यागी । नर मतिमद ते परम अभागी ॥
लंका काट में गिव जो पुनः कहते हैं :—

निसिचर अधम मलाकर ताहि दीन्ह निज घाम ।
गिरिजा ते नर मदमति जे न भजहि श्रीराम ॥७१॥

तुलसी ने भी अदम्य विश्वास के साथ प्रतीत की है :—

जनकसुता समेत रघुवीरहि । कस न भजहु भंजन भव भीरहि ॥

उपरोक्त चित्तुत विवेचन का तात्पर्य राम-भक्ति-प्रचार विषयक तुलसी की प्रति सतर्कता प्रदर्शित करना ही है। यह तो हुई राम भक्ति-प्रचार की पीठिका की विवृति अब भक्ति-महात्म्यादि वर्णन की प्रवृत्ति भी देखना चाहिए।

‘न-गत्याण की भावना ने उत्प्रेरित गीतास्वामी तुलसीदास ने शक्राचार्य द्वारा निन्दित ‘मायावाद’ पद पर, समस्त साधना-संरन्धियों की तात्त्विक परम्परा में ‘महर्षि निषाण दि मायावति’ की माया में उन्मुक्त होने का एक ही सार्वभौम मार्ग है, और वह है भक्ति का मार्ग। मोक्ष, कर्म, कृपा, ज्ञान आदि ‘माया’ की नि माया के अन्तर्गत ही प्राप्त कर हैं, परन्तु रामोद्भव-भाव ने नर रामर को जीन मोक्ष, शिव, विराट् आदि तज्ज को कैसा कहते हैं। इनके पदों में यदि कोई वैराग्य का समर्थ है तो तैरन भक्त एवं उसकी भक्ति हैं। अपने अनुभवों का अनुत्पन्न करने हुए जगद्गुरु ने कहा है :—

नारद भव विरचि सनकादी । जे मुनिनायक आतमवादी ॥
 मोह न अध कीन्ह केहि केही । को जग काम नचाव न जेही ॥
 तृस्ना केहि न कीन्ह बौराहा । केहिकर हृदय क्रोध नहिं दाहा ॥
 ग्यानी तापस सूर कवि कोविद गुन जागार ।
 केहि कै लोभ बिडवना कीन्ह न एहि संसार ॥

..

सुत वित लोक ईषना तीनी । केहि कै मति इन्ह कृत न मलीनी ।
 यह सब माया कर परिवारा । प्रबल अमिति को बरने पारा ॥
 इसके उन्मोचन का एक ही उपाय है :—

जो दासी रघुवर कै समुझें मिथ्या सोपि ।

छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहउँ पद रोपि ॥

सम्पूर्ण जगत को भ्रमित करने वाली माया नटी, अपने सूत्रधार के अगुलि निर्देश पर ही नाचती है :—

जो माया सब जगहिं नचावा । जासु चरित लखि काहु न पावा ॥

सोइ प्रभु अरू बिलास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥

यह बात सत्य है कि 'मैं मोर तोर तै' का भेद मायाजन्य और 'असत्' जब कि जीव उसी 'अशी' का एक 'अंश' एव अमेद रूप से उसी 'अगी' व एक 'अग' है, फिर भी माया का 'असत्' स्वरूप ही तब तक विदीर्ण नहीं कि ज सकता है, जब तक भगवत्-कृपा न हो जाय ।

माया बस्य जीव अभिमानी । ईस बस्य माया गुन खानी ॥

...

मुघा भेद जदपि कृत माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥

(७० ७७-३, ४

भगवद् कृपा तभी संभव है जब भगवद्-भक्ति हो और भगवद् भक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब स्वरूप-ज्ञान-प्रतीति तथा तद्विषयक प्रीति हो :

जाने बिनु न होई परतीती । बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥

प्रीति बिना नहिं भगति दिडाई । जिमि खगपति जल कै चिकनाई ।

बिना भक्ति के भगवान् द्रवित नहीं होते हैं :—

‘विनु विश्वास भगति नहि तेहि विनु द्रवहि न राम’ ।

इसीलिए तुलसीदास ने भजन, राम-नाम-जप और समष्टि रूप में भक्ति को छेष्ट ठहराया है । भगवान ने भक्त-विषयक अपनी रीझ की अभिव्यक्ति, मानस में प्रत्येक बार की है इसका निश्चित उल्लेख ऊपर हो चुका है ।

साध्य-सम्प्राप्ति के लिए साधन-स्वरूप स्वीकृत अन्य दो मार्गों को गोस्वामी जी ने ‘माया’ के सम्मुख अक्षम पाया है । साधनारूढ ‘ज्ञानियों’ एवं ‘कर्ममात्रियों’ का अप्रत्याशित पतन तथा स्वयं साधन-मार्गों, सम्प्रदायों, पथों आदि की कचन-जामिनी के सम्मुख भ्रष्टता, इतिहास की कदानी है जिस ने तुलसीदास अनभिज्ञ नहीं थे । ज्ञान एवं तर्क पर सम्पूर्णतः अधिष्ठित विशुद्ध मानववादी बौद्ध-धर्म की ‘मन्त्रयान’ ‘वज्रयान’ आदि के रूप में चरम परिणति, तथा स्वयं परवर्ती गौड़ों की पक्षिता के विरोध में प्रतिक्रियाम्बरूप नवनिर्मित गोरखपथियों (नाथ-पथों) द्वारा भक्ति-विरहित ‘विवेक’ (सत्यासत्य का ज्ञान) और ‘विरति’ (अस्वयं का परित्याग) तो ही चरम-साध्य मानकर ‘स्वयं सत’ हो जाने की परित्यक्ता और फिर उल्लसत अथवा मूखी परिणाम भी, मध्ययुगीन विवेकियों की विदित था । यही कारण है कि निरुत्तरीयों सतों का मार्ग सिद्ध होना नाथों के समीप होते हुए भी, भक्ति को ग्रहण किए हैं । गोस्वामी जी ने, इसने ज्ञान एवं कर्म आदी-विधानों का उपयुक्त नहीं कहा है । उनकी दृष्टि धारणा थी कि जप, तप, ज्ञान आदि साधन-अंग तो अवश्य हैं पर अपने ने पूर्ण नहीं हैं और यह पूर्णता तभी समझें जब कि उनमें भक्ति का योग हो—

जप तप मल सन दन व्रत दाना । विरति विवेक जोग जिन्याना ॥

तब कर फल रघुमति पद प्रेमा । तेहि विनु कोउ न पावइ छेमा ॥

ज्ञान और भक्ति न एक-प्राप्ति की समान क्षमता होने पर भी सरने बढ़ी नाथों पर है कि ज्ञान पुण्य-प्राप्ति है जब कि माया और भक्ति दोनों ही नारि-प्राप्ति हैं । पुण्य, स्वभावतः नारी के आकर्षण में आवद्ध होकर नाना नाच नाचने लगता है पर नारी तो नारी के रूप पर मोहित हो नहीं होती और इसने भी अधिक दूर नारी रघुमति की स्थिति होती है जब कि मोहन नारी (माया) माया नहीं होती है । इसलिये भक्ति का साध्य रहित होता है ।

भगतिहिं सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥

यदि कोई ज्ञान-मार्ग से ही गन्तव्य स्थल की प्राप्ति करने का इच्छुक हो तो कोई बड़ी बात नहीं । पर, हाँ, 'ज्ञान-दीप' जलाने की प्रक्रिया तक उसके पद कृपाण की धारा पर ही रहेंगे और किसी भी क्षण उसका विनाश हो सकता है । मात्र ज्ञान से माया-ग्रन्थि तभी छूट सकती है जब कि हृदय में सात्विकी श्रद्धा-रूपी गौ का निवास हो जाय, जप, तप, व्रत, यम, शुभ धर्म और आचार रूपी हरे तृणों को ही वह चरे, भाव रूपी आस्तिक बछड़े द्वारा पेन्हाई जाय, निवृत्ति रूपी रस्सी से पिछला पैर बचा रहे, विश्वास रूपी वर्तन में नियन्त्रित मन रूपी अहीर दोहन करे, धर्ममय दूध को निष्काम रूपी अग्नि पर औटाया जाय, फिर क्षमा एव सतोषरूपी वायु से उसे टढा करके धैर्य तथा सम रूपी जामन से जमाया जाय, मुदिता रूपी कमोरी में विचार की मथानी से, शम के आधार पर सत्य और सुवाणी रूपी रस्सी से मथकर पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाला जाय, योगाग्नि में शुभाशुभ कर्म की अग्नि लगाकर उसका ममता रूपी मल जला दें, तब ज्ञानरूपी घी को बुद्धि से ठढा करें, इस घृत से चित्तरूपी दीपक को भरकर, समता को दीवट पर रखकर तीनों अवस्थाओं एव तीनों रूपों की कमास से तुरीयावस्था रूपी रूई की कड़ी बत्ती बनाई जाय और तेजपूर्ण विज्ञान द्वारा जलाई जाय, तत्पश्चात् उससे जो लौ निकलेगी उसमें अविद्या के परिवार का मोह मिट जायगा ।^१ इस प्रकाश में ग्रन्थि छोड़ी जा सकती है परन्तु विघ्नों का अंत कहाँ ! ऋद्धि-सिद्धि उसे बुझाने में प्रयत्नशील हो जाते हैं यदि उनसे निवृत्ति प्राप्त भी हुई तो इन्द्रिय देवता विषय-वायुके लिए नाना द्वार खोलकर बैठ जाते हैं और भीतर वायुके प्रविष्ट होते ही दीवक बुझ जाता है ।^२ फिर क्या—

तब फिरि जीव विविध बिधि पावइ संसृति क्लेश ।

हरि माया अति दुस्तर तरि न जाइ विहगेस ॥

ज्ञानियों के लिए, इस प्रकार कठिनातिकठिन कर्म करने पर भी दुर्लभ मुक्ति, भक्त को अनायास ही प्राप्त हो जाती है —

१—मानस, उत्तर, ११६-३ से ११८ ।

२—वही उत्तर० ११७ (घ) ३-८ ।

राम भजत सोइ मुकुति गोसाईं । अनइच्छित आवइ बरिआई ॥

‘भक्ति चिन्तामणि’ जिसको प्राप्त हो जाती है उसे न तो ससृति-दुःख सहन करना पड़ता है और न अविद्या-माया के बधन में बँधना ही होता है ।^१ ऐसी अमूल्य मणि मात्र भगवत् कृपा से प्राप्त हो जाती है । वस्तुतः यह ‘मणि’ वेद-पुराण रूपी पवित्र पर्वतों पर रहती है, राम-कथा ही उस पर्वत में खाने है, संत-पुरुष ही खानों का ममी होता है, सुन्दर बुद्धि की कुदाली से खुदाई होती है, और मात्र प्रेम-भाव से खोजने पर ही यह मणि प्राप्त हो जाती है ।^२ काकभुशु डि को आत्म-बोध देते हुए भगवान राम ने स्पष्ट घोषणा की है कि—
सब मम कृत सब मम उपजाए । सबसे अधिन मनुज मोहि माए ॥

पुनि-पुनि सत्व कहउ तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं ॥
शिव ने उमा को भी यही समझाया है :—

उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम ।

राम कृपा नहिं करहिं तसि जसिं निष्केवल प्रेम ॥

इसी रहस्य से श्रवगत होकर गोस्वामी जी ने, मानस में अनेक प्रकार से भगवद् भजन का माहात्म्य वर्णित किया है और उसे ग्राह्य करने के लिए प्रेरित भी किया है ।^३

भक्ति की महत्ता के लिए गोस्वामी जीने एक और कारण चतुर्ग की भिन्न भिन्न साधन-प्रणालियों को बतलाया है । सत्ययुग में सभी योगी और विज्ञानी होते हैं अतः हरि का ध्यान करके भवसागर का संतरण कर लेते हैं, त्रेता के कमनिष्ठी लोग यजन करके ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, इसी प्रकार द्वापर के उपासना-मार्गीय रघुपति-पद-पूजा से ही अपना उद्धार कर लेते हैं; परन्तु कलियुग में भवसागर पार करने की एक ही युक्ति है और वह है भगवान की गुण गाथाओं का गान करना ।

१—मानस, उत्तर, ११३ (ख) १-२ ।

२—मानस, उत्तर, ११६-७, ८ ।

३—‘भागवत्’ के अनुसार नाम जप परमात्मा में प्रीति उत्पन्न करने का हेतु है:—‘यतस्वद्विषया रतिः’ ।

कलियुग जोग न जग्य न ग्याना । एक अधार राम गुन गाना ।
 सब भरोस तजि जो भज रामहिं । प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहिं ॥
 सोइ भव तर कछु ससय नाहीं । नाम प्रताप प्रकट कलि माहीं ॥^१

भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करने के साथ ही साथ अन्य 'पथों' की निकृष्टता भी प्रदर्शित की गई है । वस्तुतः सगुण भक्ति से पृथक् साधना-रत श्रान्यान्व नवोद्भावित पथों से गोस्वामीजी को चिढ़ थी । उन्होंने स्पष्ट कहा है :

श्रुति सम्मत हरि भगत-पथ, सजुत विरति विवेक ।
 तेहि न चलहि नर मोह वस, कलपहि पथ अनेक ॥

(उ० १०० ख)

यहां इसी पर थोड़ा विचार कर लेना समीचीन होगा ।

शाक्त सम्प्रदाय—शाक्त सम्प्रदाय की उपासना पद्धति से गोस्वामी जी जैसा मर्यादावादी व्यक्ति भला कब सतुष्ट रहता । शाक्तों के सात आचारों^२ में से 'वामाचारों' तथा 'कौलाचारों' में 'पंचमकारादि'-सेवन, अभिचारादि-समर्थन और षृणास्पद कर्मों के अनुगमन की प्रवृत्ति बड़ी भयंकर थी । अतः गोस्वामी जी ने मानस में इनकी तीव्र भर्त्सना की है—

तजि सुति पथ वाम पथ चलहीं ।

बचक विरचि वेषु जग छलहीं ॥

निर्गुण एवं सूफी सम्प्रदाय :—वेदों और पुराणों को छोड़कर चलने वाले सतों और आशिकाना धरातल पर एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करने वाले सूफियों के विरुद्ध गोस्वामी जी का क्षोभ इस प्रकार व्यक्त हुआ है—

साखी सबदी दोहरा कहि किहनी उपखान ।

भगति निरूपहिं लोग सब निन्दहि वेद पुरान ॥

अलख पंथ :—इस पंथ के लोग शैव सम्प्रदाय के विशेष साधकों में माने जाते हैं ।^३ इनके प्रति गोस्वामी जी का विचार यह है—

१ - कृते यद्धयायतो विष्णु त्रेताया यजतो मखै

द्वापरे परिचर्याया कलौ तद्धारिकीर्तनात् ॥ भागवत ॥

२—पं० बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन, पृ० ५३२-३३ ।

3-Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol, I, P 216,

हम लखि, लखहि हमार, लखि हम हमार के बीचु ।
तुलसी अलखहि का लखहि राम नाम जपु नीचु ॥

नाथपंथ अथवा गोरखपंथ —गोरख ने हठयोग का महत्त्व प्रतिपादित करके बौद्ध सिद्धों के आधार पर, वेद-शास्त्र का अध्ययन, भक्ति-निरूपण, तीर्थ-यत्र आदि को निरर्थक बताया । इस पर गोस्वामी जी ने लिखा है—

गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग ।

निगम नियोग ते, सो कलि ही छरो सो है ॥

तुलसीदास ने इन्हें 'शव' तक कहा है । (लङ्का, दो० ३०, २-४) महात्मा कबीरदास ने भी इन्हें 'लसन की खानि' तथा 'वासन कारी' कहा है ।

वैरागी-सम्प्रदाय—यह सम्प्रदाय वैष्णवों का है । तुलसीदास के युग तक इसमें पर्याप्त संकीर्णता और चार्मिक कट्टरता समाविष्ट हो गई थी । विष्णु ही के दो अवतारों राम और कृष्ण में भेद करने को कौन कहे स्वयं सीता और राम में भी भेद स्थापित कर लिया गया । कुछ बाबा रामदास बन गये तो कुछ बाबा वैदेहीशरण । पञ्जाब में रामानदी और नीमानदी और उत्तर प्रदेश में रामानुजी एव रामानदी वैरागियों में परस्पर 'तू तू मैं मैं' एक विख्यात घटना है । गोस्वामी जी ने भक्ति का उदात्त स्वरूप प्रस्तुत करके इस कट्टरता का उन्मूलन कर दिया । डा० राजपति दीक्षित का कहना है कि मानस जैसा अपना धर्म-ग्रन्थ पाकर वैरागी सम्प्रदाय ने मानों उदारता की ओर नया ढंग रखा ।^३

सेवड़ा (आवक) पथ^४ :—तुलसीदास ने सेवरा की आचारभूलक उपासना पर छीटा फेंका है :

सुरा सेवरा आदरहि निदहि सुरसरि वारि । 'दोहरावली' दो० ३२६ ।

१—कबीर-ग्रन्थावली, परिशिष्ट, साखी १५१ ।

२—बही० पृ० ११२

३—डा० राजपति दीक्षित, तुलसीदास और उनकी युग, पृ० २५० ।

४—सेवड़ा जैन हैं अथवा बौद्ध या शक्ति, यह एक विवाद का विषय है ।

विशेष विवरण के लिए दे० (१) भारतीय-दर्शन—पं० बलदेव उपाध्याय

उपरोक्त प्रत्याख्यान के अन्तस्तल में निहित, तुलसीदास की भक्ति-प्रचार की भावना सहज ही आती जा सकती है ।

वस्तुतः मानस में यत्र तत्र सर्वत्र भक्ति एव भक्त का ही माहात्म्य वर्णित है । जहाँ भक्ति की ही लहाछेह वर्षा हो रही हो वहाँ कौन ऐसा है जो बिना भीगे रह सके । मानसके प्रायः सभी पात्र प्रच्छन्न अथवा अप्रच्छन्न रूप से भक्त हैं । 'भागवत' की नवधा-भक्ति के अनुसार मानस में भी सब प्रकार की आसक्तियों के भक्त चुने जा सकते हैं यथा, गुणमाहात्म्यासक्ति भक्तों में नारद, सुशु डि एव शिव, रूपासक्त भक्तों में मिथिला के नर-नारी, राजा जनक दण्डकारण्य के ऋषि आदि, पूजासक्त भक्तों में भरत, स्मरणासक्त भक्तों में प्रह्लाद ध्रुव, सनकादि, दास्यासक्त भक्तों में हनुमान एव लक्ष्मण, सत्यासक्त भक्तों में निषाद, सुग्रीव और विभीषण, कान्तासक्त भक्तों में जानकी, वात्सल्यासक्त भक्तों में मनु, शतरूपा, दशरथ, कौसल्या आदि, आत्म-निवेदनासक्त भक्तों में हनुमान एवं विभीषण, तन्मयतासक्त भक्तों में सुतीक्ष्ण, परम विरहासक्त भक्तों में महाराज दशरथ आदि को गिनना चाहिए । इसके अतिरिक्त रावण, कुमकर्ण, मन्दोदरी, त्रिजटा, प्रहस्त, शुक (दूत) मकड़ी, विराध, कबध, मारीच आदि भी प्रच्छन्न रूप से भक्त हैं । भक्त-पात्रों का ऐसा समागम शायद ही किसी काव्य ग्रन्थ में सुलभ हो । गोस्वामी जी ने सभी प्रकार के भक्तों एव उनकी भक्ति को प्रेय बताया है, पर सर्वोपर महत्व अनन्य भाव की दैन्य भक्ति को ही दिया है । इनका वही भक्त-पात्र सर्वोत्कृष्ट है जो अनन्य भाव का दीन भक्त है । हनुमान, लक्ष्मण एवं भरत को एक ओर, परशुराम शरभग आदि को दूसरी ओर एक तुला पर रखकर परखा जा सकता है । गोस्वामी जी^१ ने व्यास की 'भगवान की पूजा आदि में अनुराग' गंगाचार्य के 'भगवान की कथा में अनुराग' और शांडिल्य की 'आत्मरति के अविरोधी आलम्बन से अनुराग' जैसी मान्यताओं की विवृति यत्र तत्र की है और सर्वत्र 'नारद-सूत्र' की भांति अनन्य भक्ति को अमृतरूपा और फलरूपा भी घोषित किया है ।

भक्ति-प्रचार के लिए जिस मीषणतम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तुलसीदास ने किया वह है मानस के ज्ञानी, वैरागी, कर्मनिष्ठ आदि सभी प्रकार के प्रबुद्ध पात्रों द्वारा, अन्त समय में राम-भक्ति की याचना करना। यहा तीन उदाहरण पर्याप्त होगा।

(१) शिव की दीन याचना है किः—

बार बार मोंगऊँ हरषि देहु श्रीरग ।

पदसरोज अनपावनी भगति सदा सतसग ॥

उत्तर० १४ (क)

(२) ब्रह्मा की भी यही कामना है किः—

नृप नायक दे वरदानमिद चरनाम्बुज प्रेमु सदा सुमदं ॥

लंका० ११०-११ ॥

(३) इन्द्र भी पीछे नहीं हैंः—

दे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायक ।

लंका ११२-२ छंद ॥

भक्तों की भक्ति-याचना में काकमुशुंडि की भक्ति-याचना अधिक प्रचारात्मक और प्रभावोत्पादक है।

मानस की कथा का कथन ही इसलिए हुआ है कि भक्त प्रश्नकर्ताओं का अमादि भी दूर हो और साथ ही जगत कल्याण भी हो। मानस के चारों ओता, गीता में वर्णित चार प्रकार के भक्त ही हैं।^१ गोस्वामी जी ने निर्देश किया है—“राम भगत जग चारि प्रकारा । सुकृति चारिउ अनघ उदारा ।” यही नहीं इन भक्तों का लक्षण भी व्यजित है।^२ रामचरित मानस में उमा ‘आर्त्त ओता’, गरुड़ ‘जिह्वासु ओता’, सुजन लोग ‘अर्थार्थी ओता’ और भरद्वाज ‘ज्ञानी ओता’ हैं।

इसके अतिरिक्त, मानस में राम-गीता, स्तोत्र, उपदेश-कथन आदि में भी भक्ति-पथ का ही मंडन हुआ है, अतः जिस भी दृष्टि से परीक्षण किया जाय भक्ति-महिमा वर्णन और उसका प्रचार ही अन्य का मूल प्रतिपाद्य ठहरता है।

१—चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥

२—वही, बाल० २१-१, ५ ।

तात्पर्य-निर्णय के लिए, आचार्यों ने एक और मार्ग निर्देशित किया है। यथा,

उपक्रमोपसहारावम्यासो पूर्वता फलम ।

अर्थवादोपपत्ती च लिंगम तात्पर्य निर्णये ॥

(१) उपक्रम एव उपसहार—दोनों के योग से व्यक्तित्व अभिप्रेत ग्राह्य किया जाता है ।

(२) अम्यास—जिस भाव, विचार अथवा मतव्य की आवृत्ति बारम्बार हो, उसके आधार पर तात्पर्य निर्णय किया जा सकता है ।

(३) अपूर्वता—उस ग्रन्थ में उसी विषय के अन्य ग्रन्थों से जो नवीनता हो, उससे भी निर्णय किया जा सकता है ।

(४) फल—ग्रन्थ का जो फल हो, उससे भी तात्पर्य निर्णय में सहायता प्राप्त होती है ।

(५) अर्थवाद—पाठकों को किसी मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए उसके माहात्म्य-वर्णन और किसी से निवृत्त करने के लिए उसकी निन्दा की तत्परता से भी निर्णय होता है ।

(६) उपपत्ति—कही हुई बात की सिद्धि के लिए उपस्थित प्रमाण से भी निर्णय हो सकता है । मानस का तात्पर्य-निर्णय करने के लिए भी इन छः तत्त्वों का विवेचन अपेक्षित है ।

रामचरित मानस में उपक्रम एव उपसहार का महत्व, विस्तार एव मन्तव्य-प्रकाशन, दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है । 'बाल का आदि उत्तर का अंत' सिद्धान्त के लिए प्रसिद्ध है । यदि मानस का यही बालकाह और उत्तरकाह छोड़ दिया जाय तो समूचा ग्रन्थ प्राणरहित शव से अधिक कुछ भी शेष न रहेगा । बालकाह में राम को परब्रह्म सिद्ध करने का प्रयत्न है । राम-नाम एव राम-कथा की महिमा का वर्णन करने के पश्चात् राम के नाना अवतारों की श्रृंखला स्थापित की गई है और फिर दाशरथि राम के रूप में भगवान के अवतरित होने के कारण भी बताए गए हैं । श्रोताओं को राम के नर-रूप पर ही सदेह हुआ है अतः वक्ताओं द्वारा सदेहाकुर के उन्मूलन के लिए रामचरित का कथन हुआ है ।

शिव, लोमस, काकभुशु डि आदि की परम्परा में चली आती हुई राम-कथा का वर्णन तुलसीदास भी भक्ति के सबल आग्रह के कारण ही करते हैं। क्योंकि—

सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहे विनु रहा न कोई ॥
तेहि बल में रघुपति गुन गाथा । करिहउँ नाइ रामपद माथा ॥

अतः मानस का विषय कवि द्वारा प्रथम ही निर्देशित हो गया है।

उपसंहार में काकभुशु डि के अनुभव एवं उनकी जीवन-घटना द्वारा, रामभक्ति की सरलता, सुलभता, श्रेष्ठता और उपादेयता तथा अन्य मार्गों की हीनता एवं निष्कृष्टता अनेक प्रकार से स्वरूपित की गई है और भव सागर के संतरण के लिए भक्ति को अनिवार्य प्रतिपादित किया गया है। अतः इस दृष्टि से भी मानस ग्रन्थ का मूल आग्रह भक्ति-स्थापन एवं भक्ति-प्रचार ही ठहरता है। डा० श्री कृष्ण लाल ने लिखा है 'वेदों में जैने भूमा के सुख और सौंदर्य का आग्रह है, उपनिषदों में जैसे ब्रह्म ज्ञान का ही आग्रह सर्वोपरि है और गीता में जैसे भगवान पर पूर्ण आस्था रख कर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य-कर्म के पालन का आग्रह स्पष्ट दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार रामचरित मानस में भी एक विशेष आग्रह की प्रेरणा मिलती है और विशेष आग्रह है रामभक्ति।'^१

अभ्यास की दृष्टि से मानस में, आद्यत आगणित बार अनेक प्रकार से राम को परब्रह्म सिद्ध किया है, इसका उल्लेख हो चुका है। जब भी परब्रह्म विषयक चर्चा हुई है, राम-भजन एवं रामभक्ति के लिए पाठक को प्रेरित भी किया गया है। अरश्यकांड से उत्तरकांड तक यह प्रवृत्ति अत्यंत सबल रूप में देखी जा सकती है। वक्ताओं का एतद्विषयक निष्कर्ष-कथन तो प्रत्येक पृष्ठ पर है। इससे भी रामभक्ति प्रचार, ग्रन्थ का मूल उद्देश्य उद्भासित होता है।

अपूर्वता की दृष्टि से मानस पुराणों अथवा साम्प्रदायिक रामायणों के अधिक निकट है। वाल्मीकि कृत 'रामायण', कालिदास कृत 'रघुवंश' एवं भवभूति के 'महावीर चरित', 'उत्तररामचरित' आदि की तथा मानस की कथा-वस्तु एक है, परन्तु उद्देश्य में पर्याप्त असमानता के कारण प्रतिपादन का ढंग भी यथेष्ट परिवर्तित

हो गया है। वाल्मीकि रामायण का उद्देश्य कवि के नायक-विषयक प्रश्न एवं महर्षि नारद के तदनुकूल उत्तर से सहज ही आका जा सकता है। मुनिपु गव वाल्मीकि का प्रश्न था कि इस समय ससार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, अतिप्रियदर्शन, धैर्यवान, क्रोध को जीतने वाला, तेजस्वी, ईर्ष्याशून्य और युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी क्रुद्ध करने वाला कौन है।^१ त्रिकालदर्शी नारद ने देव-दुर्लभ पुरुष-रत्न राम को ही इन विशेषणों से युक्त निर्देशित किया।^२ ग्रन्थ निर्माण में मात्र यही उद्देश्य सन्निहित है। वाल्मीकि के राम ईश्वर से मानव नहीं हुए हैं, वरन मानव से ऊपर उठकर ईश्वरीय गुणों की ओर पहुँचते गए हैं। भवभूति के 'महावीर चरित' का उद्देश्य राम के शौर्य अथवा महावीरत्व का प्रदर्शन करना है। नाटक का उद्देश्य सूत्रधार ने इस प्रकार बताया है:—

त्रिभुवन सोकमूल जिन नासा । साहस तेज प्रताप प्रकासा ।

यह सोइ रघुपति चरित सुहावा । नाटक मह अति रम्य बनावा ॥

(महावीर चरित भाषा-प्रस्तावना पृ० २)

यही राम, 'उत्तररामचरित' में 'वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि' के रूप में प्रगट हुए हैं। 'रघुवंश' में राम विष्णु के अवतार हैं परन्तु कवि का मुख्य उद्देश्य, अलंकृत-काव्य-शैली में तत्कालीन सांस्कृतिक चेतना को सजीव करना है। 'साकेत' एवं केशव कृत 'रामचन्द्रिका' में भी विष्णु-रूप राम की अवस्थिति है, पर जहाँ साकेत में उर्मिल के आसुओं को गिनने और आदर्श परिवार का स्वरूप उपस्थित करने का आग्रह है वहाँ रामचन्द्रिका में विविध छन्दों एवं विविध शैलियों में पांडित्यपूर्ण ढंग से कुछ कह जाने की धुन है। इन सबके विपरीत मानस में 'अध्यात्मरामायण' के ढंग पर वक्ताश्रोता के प्रश्नोत्तरों के माध्यम से भक्ति-प्रतिपादन की उत्सुकता है। यहाँ तुलसीदास 'अध्यात्म' के अधिक निकट हैं। तुलसीदास के इसी उद्देश्य की ओर संकेत करते हुए डा० बलदेव प्रसाद मिश्र ने 'तुलसी मत' का निर्देश किया है^३ पर डा०

१—रामायण, बालकांड, सर्ग १, २-४ २—वही, ६-१८ ।

३—तुलसी-दर्शक—डा० बलदेवप्रसाद पृ० ३०७ ।

माता प्रसाद गुप्त ने 'अध्यात्म रामायण' के अध्ययन के आधार पर सिद्ध किया है कि 'जो कुछ उन्हें (तुलसीदास) 'अध्यात्मरामायण' में सिद्धान्त रूप में मिला प्रायः उसी का उन्होंने एक तर्क संगत विकास किया है।'^१ तभी डा० साहव ने विश्वास प्रकट किया है कि इस प्रकार का वैज्ञानिक अनुसंधान तुलसी की मौलिकता में कदाचित् बाधक हो सकता है पर वास्तविक तुलसीदास को समझने में सहायक ही होगा।^२ अतः अपूर्वता की दृष्टि से भी मानस का मूल विषय, अन्यान्य भक्ति ग्रन्थों की ही भाँति भक्ति-प्रचार ठहरता है।

'मानस' का फल विश्राम की प्राप्ति है। मानसकार के मत से ज्ञान का फल मोक्ष है^३ और भक्ति (रामभक्ति) का फल, मन का विश्राम है। मानस के उपक्रम में ही कवि ने लिख दिया है कि 'रामचरित मानस एहि नामा। सुनत श्रवन पाइअ विश्रामा' ॥ 'भगवान राम स्वयं विश्रामदायक हैं। कवि कहता है, 'जगनिवास प्रसु प्रगटे अखिल लौक विश्राम' ॥ वा० १६१॥ नामकरण के सपय वसिष्ठ ने भी कहा था कि—'सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा' ॥ यह उक्ति सर्वत्र उत्कथित है।

इस दृष्टि से भी मानस का उद्देश्य भक्ति प्रचार ही लक्षित होता है।

अर्थवाद की दृष्टि से, मानस में राम का परब्रह्म एवं उस ब्रह्म राम की कृपा-दृष्टि प्राप्त करने के लिए भक्तिमार्ग का ग्रहण, विस्तार से ऊपर प्रस्तुत किया गया है।

उपपत्ति के रूप में स्थान-स्थान पर आगम, निगम और पुराण, ऋषि मुनि और सतजनों आदि की वाणी का उपयोग करके सिद्ध किया गया है कि राम ही ब्रह्म हैं और इसी ब्रह्म की भक्ति से ससृति-क्लेश शमित हो सकता है।

अस्तु, जिस किसी भी दृष्टि से, अथवा जिस किसी भी स्तर से मानस की परीक्षा की जाय, सर्वत्र रामभक्ति प्रचार का भेरी-रव सुनाई पड़ेगा। अतः रामभक्ति-प्रचार को रामचरित मानस का उद्देश्य निश्चित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

१—तुलसीदास—डा० मानाप्रसाद गुप्त पृ० ३८२। २—वही पृ० ३८२।

३—'ज्ञान मोक्षप्रद वेद वखाना'।

मानस का काव्यरूप

मानस के काव्य-रूप को लेकर विद्वानों के मध्य तीन प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं—

(१) मानस महाकाव्य है ।

(२) मानस चरित-काव्य अथवा कथा-काव्य है ।

(३ , मानस पुराण काव्य है ।

महाकाव्य और रामचरित मानस — भारतीय आचार्यों द्वारा निरूपित महाकाव्य का शास्त्रीय लक्षण बहुत कुछ उसके वाद्य रूप को ही प्रकट करता है, अन्त पद को उद्घाटित करने वाला महाकाव्य का लक्षण इन ग्रन्थों में नहीं मिलता । वस्तुतः अन्त पद किसी भी कृति का प्राण-पक्ष हीता है, वाद्य-सादृश्य-विधान तो उसका शरीर पक्ष अथवा परिधान मात्र है । मूर्ति में पूर्णतः प्रतिमूर्त मनुष्य की अनुकृति को मनुष्य नहीं कहा जा सकता है । महाकाव्य के समस्तवाद्य लक्षणों से समन्वित 'साकेत' को महाकाव्य कहना थोड़ा कठिन है जब कि उन लक्षणों से विहीन 'कामायनी' को बहुत कुछ अशों में समझा जा सकता है । अतः प्राण-तत्त्व के आधार पर ही आकलन समीचीन होता है । बगला महाकाव्य 'मेघनाथ-बध' की आलोचना करते हुए रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस ओर जो संकेत किया है, वह मननीय है —

“मन में जब एक वेगवान अनुभव का उदय होता है, तब कवि उसे गीत-काव्य में प्रकाशित किए बिना नहीं रह सकते । इसी प्रकार मन में जब एक महत् व्यक्ति का उदय होता है, सहसा जब एक महापुरुष कवि के कल्पना-राज्य पर अधिकार आ जाता है, मनुष्य-चरित्र का उदार महत्व मनश्चक्षुओं के सामने अधिष्ठित होता है, तब उसके उन्नत भावों से उद्दीप्त होकर, उस परम पुरुष की प्रतिमा प्रतिष्ठित करने के लिए कवि भाषा का मंदिर निर्माण करते हैं । इसी को महाकाव्य कहते हैं ।”^१ इससे स्पष्ट है कि नायक का व्यक्तित्व

ही महाकाव्य का प्रमुख लक्षण है, अन्य उसके बाह्य उपादान हैं। यद्यपि अरस्तू ने 'कार्य' के 'अनुकरण' के सिद्धान्त के आधार पर कथा को ही मुख्य माना है और नायक के व्यक्तित्व को गौण^१ परन्तु आज अरस्तू का यह सिद्धान्त कट गया है। देश विदेश के साहित्य में महाकाव्य के लिए मानव का नायकत्व स्वीकृत हो चुका है।^२ अतः 'मानस' के महाकाव्यत्व की परीक्षा भी नायक के आधार पर होनी चाहिए।

मनुष्य की अपरमिति शक्ति में अदम्य विश्वास होने के कारण चरित-नायकों, दुर्दम योद्धाओं और आदर्श व्यक्तियों की कभी अलौकिक शक्तियों से व्युत्पत्ति बतलाई गई है तो कभी इनके कार्यों के सम्मुख देवों को भी नीचा दिखाया गया है। यह सब कुछ हुआ है परन्तु काव्य का नायक मनुष्य ही रहा है ब्रह्म नहीं। जेम्स हेस्टिंग्स ने अपने विश्वकोष में इसी आशय की पुष्टि करते हुए लिखा है कि महाकाव्यों के नायक होने वाले देव इत्यादि अवरोहित देव अर्थात् मनुष्य ही होते हैं।^३ होमर के नायक एचिल्लस की उत्पत्ति दैवी शक्ति से हुई है, उसके अद्भुत कार्यों पर देवों द्वारा प्रसन्नता भी व्यक्त की गई है, फिर भी वह मनुष्य है। भारवि के किरातार्जुनीय-युद्ध में अनादि शक्ति शिव के साथ युद्ध करके अर्जुन अपनी अलौकिक शक्तिका परिचय देते हैं, फिर भी मनुष्य है। अन्यत्र भी यही बात है। यदि कहीं ब्रह्म के रूप में प्रख्यात अवतारी पुरुष ने महाकाव्य का नायकत्व किया भी है तो उसका चरित्र आद्यत मानव-रूप में ही रह गया है। 'रघुवंश' में राम विष्णु के अवतार हैं, किन्तु मनुष्य

1—"The fable, then, is the principal part—the soul, as it were—of tragedy, and the manners (characters) are next in rank " Aristotle

'Poetics', translated by Thomas Twining, Part II Chap. III

2—W M Dixon, English Epic and Heroic Poetry, P 21

3—We thus see that epic heroes may be men, historical or fictions on the other hand they may be gods and divine beings on the decline. Heroes and Heroic gods, 661

Encyclopaedia of Religion and Ethics Vol VI.

रूप प्राप्त करने के पश्चात् मनुष्य ही रहे । माघ कृत 'शिशुपाल-वध' के कृष्ण के भी विषय में यही बात है । परन्तु मानस के राम मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं, ब्रह्म ही हैं । वह तो भक्तों के मनरञ्जन के लिए लीला मात्र कर रहे हैं । काकभुशु डि ने कहा है:

यथा अनेक मेष धरि, नृत्य करइ नट कोइ ।

सोइ सोइ भाव देखावइ, आपुन होइ न सोइ ॥

यदि इस कपट चरित में भी निरन्तरता होती तब भी कोई विशेष व्यवधान नहीं था । निर्गुण ब्रह्म की सगुण लीलाएँ मानव चरित के अतर्गत आती हैं और इसी पर अनेकों महाकाव्यों की रचना हुई है । पर महाँ तो भावत 'कपट-चरित' है, कभी भी वह मानव सा होने ही नहीं पाया है । यही मानस के वक्ताओं का अभिप्राय भी था । यह महाकाव्य के नायक से अधिक पुराण-काव्य के नायक का ही लक्षण है । मानस का उद्देश्य भी यही था ।

नायक के साथ ही उसकी कथा पर भी थोड़ा सा विचार कर लेना अप्रासंगिक नहीं है । नायक के कार्यों की गायी को ही कथा कहते हैं ।^१ अतः महाकाव्य की कथात्मकता पर देशी-विदेशी विद्वानों का एक मत है । मिस मेयरस (Miss Myres) ने तो महाकाव्य के जिस एक तत्व पर समस्त आलोचकों को एकमत बताया है—यह है महाकाव्य की कथात्मकता ।^२ भारतीय आचार्यों ने तो कथा के सुगठन के लिए सभियों, सर्गों आदि की बड़ी उच्च व्यवस्था की है । पश्चिमी विद्वान भी इस तथ्य से अवगत हैं । डब्ल्यू० यम० डिक्सन की मान्यता है कि क्या पूर्व और क्या पश्चिम, क्या उत्तर और दक्षिण, सर्वत्र महाकाव्य की प्रकृति और प्राण समान होता है । उसने इसी आधार पर महाकाव्य का सर्वमान्य लक्षण देते हुए बताया है कि महाकाव्य सदैव कथात्मक (Narrative) और आवयविक (organic in structure) होता

1 "The imitation of the action is the fable" Poetics, Part II chap II

2 दे० c M Gayley and B P Kurtz—Method and Materials of Literary Criticism.

है।^१ अतः उपरोक्त आधार पर महाकाव्य में कथानक की एकरूपता एवं भाव्यविकृता अत्यावश्यक है।

मानस में कथानक के ढंग का कथानक नहीं है। चारों वक्ताओं द्वारा स्थल-स्थल पर चार भिन्न प्रकार के संवोधनों और संकेतक उक्तियों के प्रयोग से कथा सदैव खंडित रूप में आई है। यदि एक ही वक्ता-श्रोता होते तो इस ढंग की बात न होने पाती। कथा के इस खट्ट-रूप के ही कारण, संभवतः मानस में सर्ग-मदति का प्रयोग नहीं हुआ है। कार्य-अवस्थाओं और सवियों का भी ठीक निर्वाह नहीं हो सका है, इस पर आगे चल कर विचार किया जायगा। परन्तु फिर भी, राम की अति प्रसिद्ध कथा के कारण, मानस की कथा ऊपर से विशेष खंडित नहीं लगती है।

मानस के आरंभ में जिस प्रकार की विस्तृत प्रस्तावना और अन्त में जिस प्रकार के उपसंहार की व्यवस्था है, इस प्रकार की चीज महाकाव्यों में नहीं मिलती है। रघुवंश, शिशुपाल-बध आदि सबमें कथा सीधे ढंग से आरंभ हो जाती है।

अतः मानस को केवल महाकाव्य कहना ठीक नहीं। वस्तुतः महाकाव्य के कतिपय लक्षणों अथवा उसकी प्रतिविम्बित छाया के आधार पर किसी भी कृति को महाकाव्य कहना सार-युक्त नहीं है। यहाँ हमें ऐवरक्राम्बी की एक उक्ति याद आती है। उसने कहा है कि—‘जिस प्रकार किसी भी कविता के प्रगीत (lyric) न होने पर उसमें प्रगीतात्मक तत्व सन्निविष्ट हो सकते हैं उसी प्रकार किसी भी काव्य के महाकाव्य न होने पर भी उसमें महाकाव्यात्मक तत्व मिल सकते हैं।’^२

मानस को मात्र महाकाव्य कहना, इसको अन्यान्य दृष्टियों से मंडित करना है। तुलसीदास ने तो वस्तुतः ग्रन्थ के उद्देश्य के अनुसार इसका रूप चुनकर तत्कालीन कतिपय चरितकाव्यों की शैली में इसे प्रस्तुत कर दिया है। अतः

१—W M Dixon—English Epic and Heroic Poetry, P 24

२—“But as a poem may have lyrical qualities without being a lyric, so a poem may have epical qualities without being an epic.

L Abercrombie, The Epic, P 52

मानस की परीक्षा भी इसी दृष्टि से होनी चाहिए । नाम वही अच्छा होता है जो उस वस्तु के गुणों का प्रतिनिधित्व करे । किन्तु मात्र 'महाकाव्य' कहने में मानस का 'उद्देश्य' किसी भी प्रकार से प्रतिध्वनित नहीं हो सकता है । यह भी बात नहीं है कि महाकाव्य न कहने से मानस के गौरव पर किसी प्रकार का आघात पहुँचे । भागवत का कितना गौरव है उतना न तो रघुवश का ही है न शिशुपालवध आदि का ही । अतः प्रत्येक दृष्टि से मानस को महाकाव्य न कहना ही उपयोगी लगता है ।

चरितकाव्य और रामचरित मानसः—अपभ्रंश के चरित काव्यों की परम्परा के अन्तर्गत हिन्दी के मध्य कालीन प्रबधकाव्यों का विकास होता रहा है । प्राकृत काल के पश्चात् अपभ्रंश काव्य की दो धाराएँ स्पष्ट हो गई थीं—एक थी स्वयम्भू के 'पउम चरित' आदि की पौगणिक धारा और दूसरी थी जसहर चरित, गणकुमार चरित आदि की प्रेमपरक काव्यधारा । 'मानस' प्रथम के अन्तर्गत है जब कि पद्मावत द्वितीय के अन्तर्गत है । यहाँ, चरित काव्यों की सामान्य विशेषताओं का उद्घाटन करने से पूर्व यह भी ध्यान देने की बात है कि प्रायः सभी चरित काव्यों ने अपने को कथा कहा है और यह प्रणाली बहुत बाद तक चलती रही है । राम चरित मानस को गोस्वामी जी ने कितनी ही बार कथा कहा है । विद्यापति ने 'अवदह भाषा' की छोटी सी रचना कीर्तिलता को कहाणी या कहानी (कथानिका) कहा है—'पुरिस कहाणी हउं कहउँ ।' पृथ्वी-राजरासों में कई बार उस काव्य को 'कीर्तिकथा' कहा गया है । यह एकीकरण मात्र नाम का ही रहा हो ऐसी बात नहीं । वस्तुतः कथा-साहित्य की विशाल परम्परा का चरित-काव्यों पर बहुत प्रभाव पड़ा है और एक प्रकार से 'कथा' को इस प्रकार के काव्यों की आवार-शिला भी कहा जा सकता है । इसीलिए 'कथा' के सामान्य लक्षणों को देख लेना चाहिए तभी चरित-काव्यों के स्वरूप का निखार संभव हो सकेगा ।

संस्कृत लक्षण-ग्रन्थों में 'कथा' शब्द का प्रयोग एक निश्चित काव्य-रूप के अर्थ में हुआ है । इसी श्रेणी की एक और गद्यबद्ध रचना होती थी जिसे आख्यायिका कहा जाता था । भामह ने 'काव्यालंकार' में आख्यायिका एवं कथा का लक्षण इस प्रकार बतलाया है । (१) आख्यायिका सुन्दर गद्य में लिखी सरस रचना होती है (२) कहने वाला स्वयं नायक होता है और उच्छ्वासों

में विभक्त रहती है (३) बीच-बीच में वक्त्र और अपवक्त्र छन्द आ जाते हैं (४) कन्या-हरण, युद्ध, विरोध और अन्त में नायक की विजय होती है (५) कथा, आख्यायिका से थोड़ा भिन्न होती है (६) कहानी, नायक द्वारा नहीं अपितु दो व्यक्तियों के बात-चीत के रूप में कही जाती है (७) न तो वक्त्र-अपवक्त्र छंद होते हैं और न उच्छ्वास-सङ्गक अध्याय (८) भाषा का भी बधन नहीं होता है ।

दंडी ने 'काव्यादर्श' में 'काव्यालंकार' को सम्मुख रखकर कहा है कि बन्तुत कथा एवं आख्यायिका में कोई भेद नहीं है ।^१

रुद्रट के लक्षण इस प्रकार हैं (१) आरम्भ में देवता या गुरु की वदना हो (२) ग्रन्थाकार के कुल का परिचय हो (३) कथा लिखने का उद्देश्य हो (४) प्रथमतः एक कथान्तर ही जो प्रधान कहानी का प्रस्ताव कर सके (५) सरस वर्णनों से परिपूर्ण कन्या प्राप्ति ही प्रधान प्रतिपाद्य विषय हो ।^२

साहित्य-दर्पणकार द्वारा कथा के निरूपित लक्षण प्रायः उपरोक्त लक्षणों के ही समवाय हैं । उन्होंने बतलाया है कि कथा में सरस वस्तु गद्यों के द्वारा ही बनाई जाती है । इसमें कहीं-कहीं आर्या छंद और कहीं वक्त्र तथा अपवक्त्र छंद होते हैं । आरम्भ में पद्यमय नमस्कार और खलादिकों का चरित्र निबद्ध होता है । जैसे कादम्बरी ।^३

अतः कथा एव आख्यायिका के लक्षणों को एक साथ देखने से 'कथा' का पूर्ण स्वरूप स्पष्ट हो सकता है^४ और चरित-काव्यों के समान्य लक्षण भी

१—काव्यादर्श, अ० परिच्छेद २३-२८ । २—काव्यालंकार अध्याय १६ ।

३—साहित्य-दर्पण, पृष्ठ परिच्छेद, ३३२-३३३ ।

४—यहाँ इतना जान लेना आवश्यक है कि कथा एवं आख्यायिका में कल्पना और इतिहास तथा गद्य और पद्य का भेद समाप्त हो गया था । दंडी ने संभवतः इसीलिये दोनों में भेद नहीं माना है । साहित्य दर्पणकार ने दोनों को समान, घोषित किया है—'आख्यायिका कथावस्त्यात्' पृष्ठ परिच्छेद ३३४-१ ॥ यही बात गद्य पद्य के लिये भी है । रुद्रट ने अन्य भाषाओं में कथा को पद्य में लिखने का उल्लेख किया है । 'आदि-काल' में डा० द्विवेदी ने संभावना प्रकट की है कि गुणाध्याय की वृहत्कथा 'पद्य' में थी ।

निर्धारित किये जा सकते हैं। अब, इन लक्षणों की आधार-भूमि पर मानस का रूप-निर्णय किया जायगा। एक विशेष बात यह कहनी है 'कि संस्कृत आलंकारिकों द्वारा निरूपित लक्षण, प्रायः वाक्ष-पक्ष अथवा शरीर-पक्ष सम्बन्धी हैं इनमें आत्म पक्ष की विवृत्ति का लगभग अभाव दिखलाई पड़ता है। इसलिए 'कथा' की शास्त्रीय परिभाषा के परिपार्श्व में चरित्र-काव्यान्तर्गत, मानस का अष्टावीक्षण विशेष सतर्कता से होना चाहिए और प्राणिपक्ष की सामान्य अन्त-वृत्तियों की परख के लिये लक्षण ग्रन्थों की ओर नहीं, लक्ष्य-ग्रन्थों की ओर उन्मुख होना ही श्रेयस्कर है। अतः यहाँ इसी पद्धति के अनुसरण का यथाशक्ति प्रयत्न किया जायगा।

चरितकाव्य और मानस :—पौराणिक शैली के चरित काव्यों की भाँति मानस में धर्मकथा एवं प्रबंधकाव्यत्व का सुन्दर समन्वय हुआ है। धर्मकथाएँ चरित, कथा आदि नाम से लिखी जाती थीं। मानस में चरित, कथा और गाथा तीनों ही नाम आया है। पुस्तक के नाम में भी चरित शब्द है—यथा 'रामचरितमानस'। चरित, कथा, और गाथा कहने का स्पष्ट अर्थ यही होता है कि कवि ने इसकी परम्परा का अनुगमन किया है। आचार्य द्विवेदी जी ने लिखा है कि वस्तुतः तुलसीदास जी ने जब एक बार अपनी रचना को 'कथा' कह दिया तो उन्होंने उन रुढ़ियों का विधिवत् पालन किया जो प्राकृत और अपभ्रंश-कथाओं के लिए आवश्यक समझी जाती थीं।^१

ग्रन्थ के आरम्भ में विस्तृत प्रस्तावना की समूची शैली चरित काव्यों की है। यद्यपि आलंकारिकों ने महाकाव्य के लिए मगलाचरण, सज्जन-दुज्जन-चर्चा, वस्तु-निर्देश, पूर्वकवि-चर्चा आदि का विधान निर्देशित किया है, किन्तु आरम्भिक महाकाव्यों में जहाँ इसका पूर्णतः अभाव है वहाँ परवर्ती महाकाव्यों में अत्यंत संक्षिप्त वर्णन है। मानस में आरम्भ के ४३ दोहों में बड़े विस्तार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती गणेश, हनुमान आदि देवों की वन्दना, सत्सग-महिमा, दुर्जन-स्वभाव, राम-नाम-माहात्म्य, रामकथा-महिमा, वस्तु-निर्देश आत्म-निवेदन, काव्य का रचना-काल और कथा की मुख्य घटनाओं का वर्णन हुआ है। इसके

पश्चात् दोहा न० १०४ तक शिवचरित और फिर दोहा न० १८७ तक राम की पूर्वकथा की विस्तृत विवृति होती है। यह परंपरा स्पष्ट रूप से चरित काव्यों की है। पूर्वकथा अथवा सेतु-कथा की परम्परा पुराणों में भी प्राप्त होती है।

परवर्ती चरित काव्यों में कथा की ओर मुकाव मंद पड़ने लगा। प्रणेता की दृष्टि रस पर ही उलझ गई। मानस में भी कथा मुख्य नहीं है, मुख्य है रस और नायक। अयोध्याकांड के अंत तक तो कथा की पूरी गति-विधि इस ढंग से चलती है कि कवि को रसोद्रेक के लिए अधिकाधिक प्रसंग उपलब्ध होते रहें। इसीलिए उसने वाटिका-प्रसंग, विवाह-प्रसंग, और वनगमन के समय ग्रामवासियों की आतुरता, जिज्ञासा, चिन्ता और प्रेमकी इतनी विशद-योजना की है। अरण्यकांड से रस और कथा दोनों ही अपेक्षाकृत गौण हो जाते हैं और चरित्र प्रधान हो जाता है। परन्तु यहाँ इतना कह देना आवश्यक है कि चरितकाव्यों में रसोद्रेक के लिए जिस पद्धति का अनुसरण किया जाता था और एतदर्थ अलंकारों की संश्लिष्ट योजना को जिस प्रकार महत्व दिया जाता था, वह प्रवृत्ति मानस में कम है।

‘कथा’ का मुख्य विषय नायक की प्रेमलीला, कन्याहरण और शत्रुपराजय था। कहने के लिए मानस में भी इसे कुछ भ्रम में देखा जा सकता है, यद्यपि यह सब कुछ राम-कथा का आदि रूप है और जैसा कि दंडी ने निर्देश किया है सर्गबद्ध शैली के महाकाव्यों में भी इन कार्य-व्यापारों का विधान मान्य ठहराया गया है^१ फिर भी चरितकाव्यों की कुछ छाप तो पड़ ही गई है। मानसमें वाटिका-प्रसंग की योजना पर प्रेमलीला की परम्परा की स्पष्ट छाप है। विषय के अनुकूल मानस में भी प्रेम और वीरता का समन्वय किया गया है। रामद्वारा सीता की प्राप्ति में प्रेम और वीरता दोनों की चरम परिणति दिखाई गई है। वाल्मीकीय रामायण ने मल्ल जनकपुर में ही परशुराम प्रसंग की योजना पर चरितकाव्यों का स्पष्ट प्रभाव है। आचार्य शुक्ल जी ने भी इसे, नायिका पर नायक के व्यक्तित्व की अधिकाधिक छाप डालने के लिए वीर-गाथाओं की परम्परा बताया है।^२ इसी प्रकार वनवास, हरण, सेतुबध, दीपान्तर यात्रा, पत्नी-प्राप्ति आदि पर भी चरित काव्यों का प्रभाव देखा जा सकता है। संभव है इस शैली पर

१—काव्यादर्थ, प्र० परि०, २६।

२—आचार्य शुक्ल—गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ७५।

रामायण एव महाभारत का भी प्रभाव पड़ा हो। फिर भी इतना तो असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि चरितकाव्यों की अपेक्षा मानस में मर्यादा एवं आध्यात्मिकता अधिक है।

चरित काव्यों में शान्त रस की प्रधानता होती थी। मानस में शान्त रस की धारा बहती है जो बहुत कुछ भक्ति रस के रूप में है। इस परम्परा के कारण गोस्वामी जी ने न तो 'रामायण' की भाँति 'मानस' का कवण अन्त ही किया है और न यत्र तत्र सर्वत्र वीर-रस की सरिता ही बहाई है।

'पउम चरिउ' के ढग के पौराणिक चरितकाव्य उपदेश की दृष्टि ने लिखे जाते थे। मानस भी उपदेश की दृष्टि से लिखा गया है। पउमचरिउ में जातक-ग्रन्थों की भाँति निष्कर्ष-कथन में ही उपदेशात्मकता अधिक है पर मानस में तो उपदेशों की छटा सर्वत्र है।

मानस में वक्ता-श्रोता की विस्तृत परम्परा चरित काव्यों की ही शैली पर है। मानस में वक्ता-श्रोता की परम्परा इस प्रकार से है—

(१) शिव से कुभुज, लोमस, काकभुशु डि एव पार्वती ने प्राप्त किया।

(२) लोमस से काकभुशु डि ने।

(३) कुभुज से सनकादि ने।

(४) काकभुशु डि से गरुड़ एव याज्ञवल्क्य ने।

(५) याज्ञवल्क्य से भरद्वाज, भरद्वाज से नरहरि और नरहरि से तुलसी ने प्राप्त किया।

पउमचरिउ में भी वक्ता-श्रोता की ऐसी ही परम्परा है। राम-कथा रूपी नदी अतिम तीर्थकर वर्द्धमान महावीर के मुख-कुहर से निकली फिर इन्द्रभूति, अनुत्तरवादी कीर्तिधर, कविराज रविषेण आदि द्वारा यह परम्परा आगे बढ़ाई गई है। स्वम्भू ने इसी परम्पराका वर्णन श्रेणिक और गणधर गौतम के सवाद के रूप में किया है।

बद्धमाण-मुह-कुहर विणिग्गय । रामकहा राइ एह कमागय ॥१

एह रामकह-सरि सोहन्ती । गणहर-देवहि दिइ बहन्ती ॥६

पच्छइ इन्दमूइ आपरिँ । पुणु धम्मेण गुणालकरिँ ॥७

पुण्य पहवें संसारा राएँ । किन्तिहरेण अणुत्तरवाएँ ।

पुण्य रविपेणा चरिय-पसाएँ । बुद्धिँ अवगाहिय कइराएँ ॥६॥

पउमचरिउ पढ्यो सधि २-१-११ ॥

जिस प्रकार मानस के श्रोता अपनी शंका उपस्थित करते हैं ठीक उसी तरह श्रेणिक ने समवयण के समय महावीर के सम्मुख अपनी शंका उपस्थित की ।

वक्ता-श्रोता परम्परा की दृष्टि से मानस चरितकाव्यों के निकट अवश्य हैं तब मानस में कई जोड़े वक्ता-श्रोता का विधान पुराणों का प्रभाव है । आचार्य वेदी ने लिखा है कि मानस-सा वक्ता-श्रोता का जटिल विधान चरित काव्यों अभी नहीं देखने में आया है ।^१

मानस में चरित काव्यों की कथानक-रूढ़ियों (मोटिन्स्) का अधिक प्रयोग प्रा है । भारतीय साहित्य की कथानक-रूढ़ियों पर ब्लूमफील्ड, पेन्जर डब्ल्यू०, र्मन ब्राउन आदि ने अच्छा प्रकाश डाला है । वाटिका अथवा मन्दिर (शिव-न्दर) में नायक-नायिका का दर्शन अथवा नायक द्वारा नायिका का अपहरण चीन भारतीय 'अभिप्राय' है । 'पृथ्वीराज रासो' में शशिव्रता सखियों के साथ मन्दिर में जाती है । यहीं से पृथ्वीराज इसका हरण कर लेते हैं । 'पद्मावत' अपनी सखियों के साथ पद्मिनी शिव मन्दिर में आती है और वही रत्नसेन भी चुता है । मानस में सीता भी सखियों के साथ गौरी-पूजन के लिए आती और वहीं राम को देखकर आकर्षित हो जाती है । ठीक इसी प्रकार से अन्य कथानक रूढ़ियाँ भी देखी जा सकती हैं: यथा, (१) नायिका को प्रभावित करने के लिए राम द्वारा परशुराम का मिथिला में मानभंग (२) गौतम का जाड़ आश्रम और वहाँ शिलारूप अहल्या की उपस्थिति-रामायण में अहल्या दृश्य है, अध्यात्म रामायण में शिला में निवास कर रही है पर मानस में कथानक रूढ़ियों के आचार पर शिला हो गई है (३) मन्त्रालों का प्रयोग (४) लहल वानर भालुओं का गुफा-प्रवेश, वहाँ एक नारी का दर्शन । उसकी शक्ति आँख मूँदते ही सबका समुद्र-तट पर पहुँच जाना (५) रूप-परिवर्तन-मारीच, नुमान आदि द्वारा (६) घौलागिरि पर्वत लाना आदि ।

^१—आचार्य द्विवेदी - वही०, पृ० ५८ ।

मनुष्य की शक्ति में अपरमिति विश्वास होने के कारण सदैव अलौकिक और अतिप्राकृत कार्यों की बहुलता रही है। तथ्य कम और सभावना अधिक उभड़ पाई है। मानस में यह सब कुछ है।

मानस की कडवक शैली चरित काव्यों की है। प० नाथूराम प्रेमी ने लिखा है कि एक कडवक आठ 'यमकों का तथा एक यमक दो पदों का होता है।^१ आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार चार पद्धतियाँ अर्थात् आठ पक्तियों का कडवक होता है। कडवक के अंत में घत्ता या ध्रुवक होता है। कथा काव्य में इसका खूब प्रयोग हुआ है। तुलसीदास के रामायण में इसी कडवक पद्धति को आठ या कुछ कम-अधिक चौपाइयों के बाद दोहा का घत्ता देकर स्वीकार किया गया। चूँकि मानस में घत्ता के स्थान पर दोहा छन्द का प्रयोग हुआ है अतः पूरे कडवक को एक दोहा भी कहा जाता है। घत्ता के स्थान पर अन्य छन्दों का प्रयोग अपभ्रंश के अन्य चरित काव्यों में भी हुआ है। आचार्य द्विवेदी ने लिखा है कि कथा-काव्य में चौपाई दोहा का क्रम संभवतः पूर्वी प्रदेश के कवियों द्वारा प्रारंभ हुआ है, यद्यपि इसका बीजरूप प्राचीन बौद्ध-सिद्धों की रचनाओं में मिल जाता है।^२ मानस पर इस कडवक शैली का प्रभाव पूर्वोक्त कवियों के अनुगमन पर पड़ा होगा।

इस प्रकार शैली की दृष्टि से मानस पूर्णरूपेण चरित काव्यों की परम्परा में आता है। परन्तु यहाँ गोस्वामी जी की इस उक्ति को भी देख लेना उचित है। उन्होंने कहा है कि—

साखी सबदी दोहरा कह किहिनी उपखान ।

भगति निरूपहि लोग सब निन्दहि बेद पुरान ॥

इससे जो संकेत होता है उससे इस आशय की पुष्टि होती है कि गोस्वामी जी ने भाव-क्षेत्र में चरितकाव्यों की परम्परा का अनुकरण प्रायः नहीं किया है। हमके लिए पुराणों की ओर उन्मुख होना आवश्यक है।

पौराणिक शैली की विशेषताएँ -- मानस में पौराणिक शैली के अन्तर्निवेश को देखने से पूर्व आवश्यक है कि पुराणों के लक्षणों से परिचय कर

१—दे० आचार्य द्विवेदी, आदिकाल, पृ० ६४ ।

२—दे० वही० पृ० ६६ ।

लिया जाय। पुराणों के वास्तविक स्वरूप को छोड़कर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। विष्णु-पुराण के प्रसिद्ध अनुवाद प्रो० विल्सन ने तो कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं और 'ब्रह्मपुराण' आदि को पुराण-लक्षण-हीन माना है। यों तो पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान, पूर्वतन^१ आदि ही होता है परन्तु इन अर्थों से पुराणों के स्वरूप पर समुचित प्रकाश नहीं पड़ता है। पुराणों में सृष्टि-प्रक्रिया पर विचार होता था, इसका संकेत शंकराचार्य के 'बृहदारण्यक भाष्य' के एक श्लोक से लगता है—'पुराणमसद्वाहदमग्र आसीदित्यादि'। 'ऐतरेय ब्राह्मणोपक्रम' में सायणाचार्य ने जोड़ा और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि—'देवासुराः समता आसन्तित्यादय इतिहासाः। इदं वा अग्रण्यैव किंचदासीदित्यादिक जगतः प्रागवस्थानुपक्रम्य सर्गप्रतिपादक वाक्य जात पुराणम्'। इसी प्रकार पौराणिक तत्वों का विश्लेषण करके अनेक प्रकार के लक्षण बतलाए जाते हैं। कुछ विद्वान तो दस लक्षण तक मानते हैं, पर पंचलक्षणों का विशेष महत्त्व है। ये पंच लक्षण हैं (१) सर्ग का सृष्टि तत्व (२) प्रति-सर्ग अथवा पुनर्सृष्टि और लय (३) देव और पितरों की वंशावली (४) समस्त मन्वन्तरों का विवरण और (५) वशानुचरित या सूर्य और चन्द्रवशीय राजाओं का संक्षिप्त इतिहास।^२ इन लक्षणों से पुराणों की वाङ्मय-रूपरेखा का परिज्ञान तो हो जाता है परन्तु उस पौराणिक प्रवृत्ति का तनिक भी आभास नहीं मिल पाता जिसको लेकर एक ओर पुराणों में ग्रन्थ-रचना की प्रेरणा का अभ्युदय हुआ तो दूसरी ओर जनता में अनुकरण की अभिलाषा जाग्रत हुई। साथ ही इनके लक्षणों में भी स्थिरता नहीं रह सकी, उसमें क्रमिक विकास होता रहा है। 'बृहदारण्यक भाष्य' के लक्षणों से ये 'पंचलक्षण' एक पग आगे हैं और 'पंचलक्षणों से, महाभारत के 'आदिपर्व' में लिखित महर्षि शौनक का यह लक्षण और भी आगे है—

पुराण हि कथा दिव्या आदिवंशाश्च धीमताम्।

कथान्ते ही पुरास्याभिः श्रुतपूर्व पितुस्तव॥

अतः यहाँ पौराणिक लक्षणों का नहीं प्रवृत्तियों का चयन ही अधिक उपादेय प्रतीत होता है।

1—Encyclopaedia Indica Vol XIII 1927, J B A S Calcutta.

१—सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशी मन्वन्तराणि च।

वंशानुचरितंचैव पुराणं पंचलक्षणम्॥

पुराण रचना का मूल उद्देश्य अवतारवाद की प्रतिस्थापना और भक्ति प्रचार करना होता था इसपर विचार करते हुए विंटरनिट्स ने बतलाया है कि प्रत्येक में किसी-न-किसी देवता अथवा अवतार को आधार मान कर किसी सम्प्रदाय विशेष का प्रचार किया गया है ।^१ यद्यपि कि सुप्रसिद्ध विद्वान श्री अक्षयकुमार दत्त इसे नहीं मानते और उनका निश्चित विश्वास है कि पुराणों में मात्र पञ्चलक्षण ही होते हैं देवार्चन, धर्मोपदेश, देव-देवी माहात्म्य कथन आदि नहीं, अन्यथा इस प्रकार के ग्रन्थों का सूतों (निकृष्ट-जाति) के हाथों में पढ़ना ब्राह्मण कभी भी सहन न करते । परन्तु श्री दत्त जी के प्रश्न के उत्तर में तीन बातें कही जा सकती हैं । प्रथम तो यह है कि (१) अभी यही नहीं निश्चित हो पाया है कि आरम्भिक युग में परवर्ती युग की भाँति सूत निकृष्ट व्यक्ति ही होते थे अथवा सम्मानित और उच्चकुलीय भी । (२) दूसरा यह कि यदि पुराण धार्मिक ग्रन्थ न होते तो 'मनुसंहिता' में 'आगकाल' में ब्राह्मणों को पुराण सुनने का कार्य क्यों बताया जाता । (३) तीसरा यह है कि इन्हीं पाँच लक्षणों को लेकर ही विषय का प्रतिपादन करना होता तो १८ पुराण क्यों लिखे जाते, एक ही दो पर्याप्त होते । सत्य तो यह है कि त्रिवेदों की उपासना, पूजन-प्रचार आदि अन्यान्य मन्त्रव्यों को ही ले कर पुराणों का निर्माण हुआ और किसी में एक देव का तो किसी में दूसरे देव का महत्व निर्देशित किया गया । वेदों के सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्मने पुराणों में सौंदर्य-मूर्ति तथा पतित-पावन भगवान के रूप में अपने को प्रकाशित किया ।^२

मान्यताओं को सुस्थिर स्वरूप देने के लिए पुराणों ने 'आग्रह मार्ग' का अवलम्ब लिया है । कारण यह कि इनकी स्थापनाओं की भित्ति का तर्काधार पर अवलम्बित रहना कठिन था और फिर तर्क बुद्धिसापेक्ष होने के कारण स्वयं अस्थिर है । इसलिए पुराणों ने पाप पुण्य, नरक-स्वर्ग, दुःख-सुख आदि का विधि-विधान दिखलाकर, जनसामान्य के हृदय को आकर्षित करने का कार्य

१—A History of Indian literature—M Winternitz—Vol 1 P 522

२—भागवत सम्प्रदाय—बलदेव उपाध्याय पृ० १४१ • ना० प्र० सभा, काशी : प्र० संस्करण २०१०

किया। तत्त्वचिन्तकों द्वारा गृहीत सत्य को पुराणों में अलौकिक कथा-कहानियों आदि के माध्यम से नूतन रूप में व्यक्त किया गया और उसकी स्वीकृति के लिए जनता में विश्वास का उदय किया गया। यथा, 'ऋक् संहिता' के इस सत्य— 'इदं विष्णु विंशक्रमे त्रेधा निदधे पद समूटमस्य पासुरे'—के आधार पर सम्पूर्ण वामन-कथा ही निर्मित कर ली गई।

'आग्रह मार्ग' के लिए आगम-निगम आदि की दुहाई दी गई है। वस्तुतः भारतीय चिन्ताधारा की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि किसी भी हिन्दू विचारक ने वेदों के आप्त-वचनों पर आज तक प्रश्नवाची चिन्ह नहीं लगाया है चाहे शंकराचार्य का भायावाद रहा हो, चाहे बल्लभ का द्वैतवाद और चाहे दयानन्द सरस्वती का आर्यसमाज—सबने आधार-भूमि के रूप में वेदों का ही आश्रय लिया है। ऐसा अपने कथन की पुष्टि के निमित्त हुआ है अथवा किसी धार्मिक व्यामोह आदि के कारण हुआ है ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। फिर, पुराणों का सगुण मतवाद और नाना विधि-निषेध किसी न किसी रूप में वेदादि उक्तियों का सहारा लिए बिना टिक ही न पाता। संभवतः इसीलिए समस्त पुराणों के प्रणेता वेदव्यास ही माने गए हैं।

वक्ता श्रोता की परम्परा अथवा सवाद-शैली का आरम्भ पुराणों से माना जाता है। सूत-शौनक के माध्यम ने सम्पूर्ण कथा बूझी जाती थी। पुराणों में प्रचलित सवाद शैली की इसी विशेषता के कारण, वेदों में उल्लिखित यम-यमी, उर्वशी-पुरुष आदि के संवादों को कितने ही विद्वान पौराणिक मानते हैं।^१ शंकराचार्य ने 'बृहदारण्यक-भाष्य' में जो लिखा है, वह इसी का सकेतक है। उन्होंने लिखा है— "इतिहास इत्यूर्वशीपुरुषसौः संवाददिरूर्वशीहाप्सरा इत्यादि ब्राह्मणमेव पुराणम्" अर्थात् उर्वशीपुरुषा के कथोपकथनादि की शैली के कारण ब्राह्मण भाग का नाम इतिहास है। पहले इतिहास एव पुराण समान अर्थ में अभिहित होते थे। जनता के बीच, वक्ता-श्रोता की इस पौराणिक शैली की विशेषता मत-प्रतिपादन, कथा-विस्तार एव कथा-सतुलन आदि के रूप में भलीभाँति स्पष्ट हो गई थी। इससे अशुभभावित तथ्यों की अस्वाभाविकता भी मंद पड़ती थी। संभवतः इसी कारण मध्यकाल तक यह शैली बड़ी लोक-प्रिय रही।

पुराणों में उपदेशों की अधिकता होती है। इनका प्रणयन जिस उद्देश्य-विशेष से होता था उसकी परिपूर्ति के लिए उपदेश आवश्यक भी थे। कहीं तो उपदेश प्रत्यक्ष होता है और कहीं 'जातक' आदि ग्रन्थों की भांति कथा के निष्कर्ष में सन्निहित होता है।

साय ही, पुराणों में जहाँ देव-देवताओं की स्तुति के लिए स्तोत्रों की अधिकता होती है वहीं तीर्थ-व्रत, पूजन-उपवास, भजन, धर्म-ग्रन्थ-पठन आदि का माहात्म्य भी कम नहीं वर्णित होता है। पद्मपुराण में मात्र 'एकादशी-व्रत' का माहात्म्य उत्तरखण्ड के अध्याय ३५ से ६५ तक कहा गया है। 'बृहद्दर्शन पुराण' में मध्यखण्ड के १२हवें अध्याय से १८ वें तक गंगा-माहात्म्य ही है।

पुराण का अर्थ ही होता है पूर्वतन।^१ 'वायु-पुराण' और 'पद्मपुराण' में लिखा गया है कि जिसमें पूर्वकाल की परम्परा कही गई हो वह पुराण है।^२ अतः पूर्वकाल की परम्परा का कथन भी एक पौराणिक विशेषता है। वंशपरम्परा, भवान्तर और अर्वांतर वर्णनों का पुराणों में आधिक्य होता है। वंशपरम्परा का वर्णन तो पौराणिक लक्षणों में भी बतलाया गया है। इसी प्रकार भवान्तर अर्वांतर प्रसंगों अथवा कथाओं का उपयोग, मत-प्रतिपादन के लिए कथा के भीतर कथा कहने अथवा दृष्टांत रूप में अन्य प्रसंग उपस्थित करने में किया गया है। पुराणों में इन वर्णनों की इतनी प्रचुरता होती है कि कथानक ही विश्व खिल हो जाता है।

अस्तु, धार्मिकता से संबंधित होने के कारण, आज भी जनता के बीच पुराणों का मान-सम्मान धार्मिक-ग्रन्थ के रूप में हो रहा है।

पौराणिक शैली और रामचरित मानस — मानस रामावतार-प्रतिस्थापक एवं रामभक्ति प्रचारक ग्रन्थ है, यह 'मानस का उद्देश्य' नामक प्रकरण में विवेचित हो चुका है। यहाँ उसकी पुनरावृत्ति अनपेक्षित है। यहाँ एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न शेष रह जाता है और वह है पात्र सबंधी। मानवीय किशत की

१—'पुराभवमिति पुरा-ढ्यु'

२—'पुराणों के महत्व का विवेचन' रायबहादुर पंड्या वैजनाथ-नागरी प्रचारिणी पत्रिका कोशोत्सव स्मारक संग्रह पृ० २६१।

हीनता प्रदर्शित करके देवताओं को मनुष्य-भाग्य का निर्माता बनाना और उनके विरुद्ध मानवीय-शौर्य को किसी काम का न सिद्ध करना, धार्मिक भावना है और साथ ही पौराणिक भी । सम्पूर्ण मानस में इसकी विवृत्ति यत्र-तत्र सर्वत्र हुई है । ब्रह्म राम त्रिदेवों को भी नचाते हैं फिर मनुष्य का क्या कहना—

जग पेखन तुम देखन हारे । विधि हरि शंसु नचावन हारे ।

उनके बैरी को, जयत की तरह कहीं भी आश्रय नहीं प्राप्त हो सकता है—

सब जग ताहि कालहु ते ताता । जो रघुबीर विमुख सुनु आता

अरण्य कांड (१-३, ४)

रावणादि का राम से युद्ध करना सर्प के बच्चे का गरुड़ से लड़ना है और यह भी लीला की दृष्टि से ही । अतः इस दृष्टि से भी मानस में पौराणिकता की अधिकता है ।

मानस में विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से 'आग्रह-मार्ग' का अवलम्ब भी कम नहीं है । प्रश्न का उत्तर प्रायः इधर उधर की कथा कहकर अथवा उस कथा के बीच एक ही तत्त्व की अनेक बार पुनरुक्ति करके दिया गया है और सतत प्रयत्न रहा है कि जनता पर उसकी छाप अमिट हो जाय । यह 'आग्रहमार्ग' तीन रूपों में देखा सकता है । (१) वक्ताओं द्वारा श्रोताओं की शंका-समाधान में (२) उद्देश्य-प्रतिपादन में और (३) सिद्धान्तों के आद्यंत निर्वाह में ।

प्रथम के अन्तर्गत भरद्वाज, पार्वती एवं गरुड़ की शंकाएँ ली जा सकती हैं । भरद्वाज की शंका थी कि 'अवधिनृपति-सुत राम ही परब्रह्म राम है अथवा अन्य कोई ।'

इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य ऋषि ने दो चौपाइयों में राम-कथा की महिमा गाई है, तदुपरान्त सम्पूर्ण शिव-चरित सुनाया है । शिव-चरित सुनकर भरद्वाज मुनि पुलकित हो गए हैं ।

'समु चरित सुनि सरस सुहावा । भरद्वाज मुनि अति सुख पावा ॥'

ध्यान देने की बात है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कुछ, और उत्तर दिया जा रहा है कुछ, फिर भी श्रोता प्रसन्न हो रहा है। यही नहीं आरम्भ में जो याज्ञवल्क्य यह कह रहे हैं—

जागवलिक बोले मुसुकाई । तुम्हहि विदित रघुपति प्रभुताई ॥

×

×

×

चहु सुने राम गुन गूढ़ा । किन्हुहु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा ॥

अन्त में वही याज्ञवल्क्य यह भी कह रहे हैं—

प्रथमहि मैं कहि सिव चरित ब्रूम्हा मरमु तुम्हार ।

सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार ॥

बात समझ में नहीं आती कि जिसे 'रघुपति-प्रभुताई' विदित हो उसके मर्म को छूँने का क्या रहस्य हो सकता है। सच तो यह है कि जहाँ एक ओर भरद्वाज जैसे ऋषि को राम-चरित से अपरिचित न दिग्दर्शित कराके राम-चरित-माहात्म्य की रक्षा की गई है, वहीं शिव चरित द्वारा उनके मर्म की पहचान कराके शिव एव राम भक्ति को सापेक्ष ठहराया गया है। यहाँ प्रश्न का उत्तर कम और मन्तव्य-पूर्ति अधिक है। यही 'आग्रहमार्ग' है।

द्वितीय श्रोता पार्वती की शका भी देखिए :—

जौं नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि विरह भति भोरि ।

देखि चरित महिमा सुनत अमति बुद्धि अति मोरि ॥

इसका उत्तर उन्नेजित शिव भगवान इस प्रकार से देते हैं—

कहहिं सुनहिं अस अधम नर प्रसे जे मोह पिसाच ।

पाषण्डी हरि पद बिमुख जानहिं भूठ न साच ॥

अस निज हृदय विचारि तजु ससय भजु राम पद ।

सुनु गिरिराज कुमारि अम-तम रवि कर बचन मम ॥

वाल्मीकि ११५ ।

फिर क्या, पार्वती को तुरत ही प्रबोध हो जाता है —

ससि कर सम गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातम भारी ॥

तुम्ह कृपाल सब ससउ हरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥

आश्चर्य है कि जिस पार्वती को सती रूप में शिव द्वारा समझाने एवं राम द्वारा अलौकिक प्रभाव दिखलाने और परिणाम-स्वरूप जीवन के करुण अन्त होने पर भी बोध नहीं हुआ था^१, उसी पार्वती को यहाँ उत्तर-स्वरूप वर्णित कतिपय घमकियों से कैसे संतोष हो गया ! हाँ, मयवश स्वीकृति प्रदान कर दें, यह दूसरी बात है । याज्ञवल्क्य की ही भाँति शिव ने भी प्रथमतः पार्वती के विषय में कहा है—

राम कृपा तँ पारवति सपनेहुँ तव मन माहिं ।

लोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहिं ॥

परन्तु वही शिव फिर, आगे कहते हैं :—

एक बात नहि मोहिं सोहानी । जदपि मोहवस कहेउ भवानी ॥

तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि भुति गाव घरहि मुनि ध्याना ॥

यह वही किस्सा है कि पीनेवाला कहे कि प्यास लगी है और पिलाने वाला कहे कि नहीं प्यास तो समाप्त हो गई है । यही आग्रह मार्ग है । काकभुशुंडि एवं गरुड़ का प्रश्नोत्तर भी कई कथाओं एवं उपकथाओं के साथ सिमटा है । श्रोताओं को प्रबोध देने के निमित्त वक्ताओं की यह प्रवृत्ति मानस भर में दृश्य है ।

उद्देश्य-प्रतिपादन के लिए व्यवहृत आग्रह मार्ग को अगुण की अपेक्षा सगुण तथा ज्ञानादि की अपेक्षा भक्ति को श्रेष्ठ ठहराने की विधियों में भी देखा जा सकता है । कवि ने माना है कि—

अगुनहिं सगुनहि नहिं कछु भेदा ।

गावहिं वेद पुराण बुध वेदा ॥

अणुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम वस सगुन सो होई ॥

परन्तु इस तर्क में आग्रह के अतिरिक्त तनिक भी बौद्धिकता नहीं है । इसी प्रकार ज्ञान ने भक्तियों श्रेष्ठ ठहराने के लिये दो तर्क दिए गए हैं । प्रथम तो यह है कि ज्ञान विज्ञानादि पुरुष वर्ग के हैं और भक्ति नारी वर्ग की । चूँकि नारी, नारी के ऊपर मुग्ध नहीं होती^२ अतः भक्ति के ऊपर भी माया का फंदा नहीं चल सकता है । दूसरा तर्क है कि ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा है और भक्ति का

१—भजहुँ कछु संसय मन मोरे । करहुँ कृपा बिनवळ कर जोरे ॥

२—नारि न मोहै नारी के रूपा । पिशगारि यह रूप अनपा ॥

सरल । परन्तु यह कोई आवश्यक नहीं है कि जो सरल विधान हो वही सर्वोत्कृष्ट भी हो । प्रथम तर्क तो बच्चों का सा है । इस प्रकार देखा जा सकता है कि उद्देश्य प्रतिपादन में भी आग्रह मार्ग का सहार लिया गया है ।

अब देखना है सिद्धान्तोंके आद्यत निर्वह को । इसके विषय में किसी निश्चित आधार-शिला को नहीं ग्रहण किया गया है । यहाँ एतदर्थ राम के स्वरूप ज्ञान पर विचार किया जा सकता है । प्रश्न यह उठता है कि मानस के पात्रों को राम के स्वरूप का ज्ञान कैसे और किस आधार पर हुआ है । क्षण भर के लिए मान लिया जा सकता है कि राम के असाधारण रूप-सौंदर्य एवं शील-गुण को देखकर लोगों ने उनके वास्तविक स्वरूप को पहिचाना था । परन्तु इस अवलम्ब ने जहाँ जनक, जनकपुरवासी, ग्रामवासी, ऋषि-मुनि आदि सबने पहिचान लिया, वहीं जनक पत्नी सुनैना नहीं पहिचान सकीं, तभी बिलख कर कहने लगीं—

रावण बाण छुआ नहीं चापा । हारे सकल भूप कर दापा ।

सो धनु राजकु वर कर देहीं । बाल मराल कि मदर लेहीं ॥

सम्भवत जानकी भी नहीं पहिचान सकी थीं तभी तो -

तब रामहिं विलोकि बैदेहि । समय हृदय बिनवत जेहि तेही ।

मनहीं मन मनाव अकुलानी । होहु प्रसन्न महेस भवानी ॥

अस्तु, राम के रूप-सौंदर्य एवं गुण से ही लोगों ने नहीं पहिचाना है, वरन् जैसा कि वाल्मीकि मुनि ने कहा है—उनकी प्रेरणा से भी पहिचाना है । तभी दशरथ, जनक, ऋषि-मुनि आदि उन्हें जान सके । परन्तु रावण, मारीच, कुम्भकर्ण और मन्दोदरी ने तो रामको देखे बिना ही समझ लिया । कैसे ? वे दशरथ आदि की भाँति भक्त तो थे नहीं । वस्तुतः यहाँ राक्षसों ने तर्क से भगवान को पहिचाना है । रावण का तर्क था—

खर दूषन मोहि सम बलवता । तिन्हहिं को मारइ बिनु भगवता ॥

मारीच का तर्क था—

जेहि ताड़का सुबाहु हति खडेउ हर कोदड ।

खर दूषन त्रिसिरा बघेउ मनुज कि अस बरिदंड ॥

कुम्भकर्ण का भी तर्क था—

हैं दससीस मनुज रघुनायक । जाके हनुमान से पायक ॥

परन्तु क्या तर्क से भगवान् जाने जा सकते हैं ? यदि तर्क से ही बोध्य होते तो सती और परशुराम भी पहिचान लेते, लेकिन सत्य तो यह है कि तर्क-बुद्धि के कारण ही ये दाना नहीं जान पाए हैं । अतः जैसा कि शिव जी ने कहा है—‘राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी’ हैं । यदि मान लिया जाय कि राक्षसों पर भी उन्होंने अनुकम्पा कर दी थी तभी वे पहिचान पाए थे तो फिर सती, गरुड़, परशुराम आदि ने ही क्या बिगाड़ा था ? कहा जा सकता है कि इन्हें अभिमान था तभी स्वरूप ज्ञान न हो सका । पर भगवान् राम के ही शब्दों में सवोधित ‘अतिशय अभिमानी’ बालि ने कैसे पहिचान लिया कि—

(कह बालि) सुनु मीरू प्रिय समदरसी रघुनाथ ।

जौं कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि होउं सनाथ ॥

स्पष्ट: यहाँ किसी एक निश्चिन् आधार को नहीं ग्रहण किया गया है । सुविधानुसार जहाँ जैसा बन पड़ा है, वहाँ वैसा ही अवलम्ब ग्रहण कर लिया गया है । इस प्रकार, उपरोक्त रूपों में मानस की अग्रहमार्गीय शैली का अन्वीक्षण किया जा सकता है । यह पुराणों की विशेषता है ।

मानस में निगमागमन की दुहाई अनेक बार आर अनेक प्रकार से दी गई है । जहाँ तर्क अकाव्य नहीं रह जाता है वहाँ सशयोच्छेदन के लिये वेदादि का आश्रय ग्रहण किया जाता है । कहीं तो यह राम के ब्रह्मत्व के विषय में है, कहीं राम-भक्ति की श्रेष्ठता के विषय में है, कहीं धर्म अथवा नीति-परक उपदेशों की पुष्टि के रूप में है और कहीं-कहीं तो मात्र ‘ठेके’ के रूप में ही उद्धृत किया गया है । मानस का कोई भी तर्क ऐसा नहीं है जिस पर वेद-वाक्य की सुहर न लगी हो । निगमागम के उल्लेखन की इस बलवती प्रवृत्ति का नमूना सर्वत्र मिल सकता है । शायद ही एकाध कदवक वेद नाम से रहित हो । इसका आधिक्य तो इसी से आका जा सकता है कि बालकाड के मात्र ६ दोहों के अन्तर्गत (दो० नं० ११३-१२० तक) ८ बार वेद का नाम उल्लिखित हुआ है और वह भी प्रायः एक ही मन्तव्य की पुष्टि के लिये ।

कौसल्या ने राम-जन्म पर अपनी छोटी सी स्तुति में ३ बार वेदों का नाम लिया है । यह तो सार्थक नाम-स्मरण की बात हुई । अत्र निरर्थक वेद-नाम की आवृत्ति देखिए, यथा, राजा प्रतापमानु के पुरोहित का रूप धारण करके ‘वृषट् मुनि’ ने जो जेवनार बनवाया था उसके विषय में उक्ति है :—

उपरोहित जेवनार वनाई । छ रस चार विधि जसि श्रुति गाई ॥

इसपर डा० श्रीकृष्णलाल ने बड़ा सुन्दर व्यंग किया है—ऐसा जान पड़ता है कि वेद मानों पाक-शास्त्र का कोई ग्रन्थ हो जिसके अनुसार जेवनार की तैयारी की गई हो ।^१ इसके अतिरिक्त स्वर्ग का प्रलोभन तथा नरक का भय दिखलाना सुर-सिद्धि-मुनियों द्वारा गुणानुवाद कराना, दुःदुर्भी-वादन और पुष्प-वृष्टि कराना और यज्ञ-तन्त्र आकाशवाणी आदि कराना भी कम नहीं है । यह सब पुराणों में ही अधिक होता है ।

मानस की वक्ता-श्रोता परम्परा अथवा सवाद-शैली भी पौराणिक है । पहले निर्देश किया जा चुका है कि वक्ता एवं श्रोता के रूप में कथा कहने की मूल प्रवृत्ति पुराणों की ही है । रामायण की कथा वाल्मीकि को नारद ने, लवकुश को वाल्मीकि ने, और ऋषियों को लवकुश ने सुनाई है । महाभारत की कथा व्यास ने अपने शिष्य को सुनाई है, उसे वैशम्पायन ने जनमेजय को, और सोति ने शौनकादि को बतलाई है । 'अध्यात्म रामायण' में राम-कथा ब्रह्मा ने नारद को सुनाई है और उससे पहले हनुमानको सीताराम ने, पार्वती को शिव ने और श्रोताओं को सूत ने सुनाई है । ठीक इसी प्रकार की परम्परा मानस में भी है, जिसका पीछे उल्लेख हो चुका है ।^२ इसके अतिरिक्त मानस में सम्पूर्ण कथा चार वक्ताओं श्रोताओं के प्रश्नोत्तरों के रूप में, सवाद शैली में कही गई है । इन वक्ताओं श्रोताओं की जोड़ी इस प्रकार हैः—(१) शिव एवं पार्वती (२) काकमुशुंढि एवं गरुड़ (३) याज्ञवल्क्य एवं भरद्वाज और (४) तुलसीदास एवं पाठक अथवा श्रोतागण । यही मानस के चार घाट हैं । कवि ने लिखा है—

सुठि सुन्दर सवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारि ।

तेइ एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहरचारि ॥

इस सवादशैली का मानस में आद्योपांत समुचित निर्वाह हुआ है । प्रायः प्रत्येक नवीन घटना के आरम्भ अथवा निष्कर्ष-कथन में विभिन्न सबोधनों का प्रयोग 'उमा' 'खगेस' 'उरगारी' आदि के रूप में हुआ है । स्मरण रखना

१—वही० श्रीकृष्णलाल, पृ० २१७ ।

२—दे० पीछे पृ० ७२ ।

चाहिए कि वक्ता-श्रोता की परम्परा अथवा कथान्तर रूप में पूर्वकथा की योजना तो प्रायः काव्यों में मिलती है परन्तु एकाधिक वक्ता-श्रोताओं के जोड़े एवं जटिल प्रश्न-विधान की व्यवस्था पुराणों की ही विशेषता है, काव्यों में इसका अभाव ही दिखलाई पड़ता है। अस्तु मानस की उपरोक्त दोनों ही शैलियाँ अधिकांशतः पौराणिक हैं।

इसपर एक और दृष्टि से विचार किया जा सकता है। वस्तुतः मानस में वक्ताओं-श्रोताओं के प्रश्नोत्तरों की शैली और उसकी आत्मा भी धार्मिक अथवा पौराणिक हैं। इसे कतिपय काव्यों में व्यवहृत प्रश्नोत्तर की शैलियों को देखकर समझा जा सकता है। 'लीलावती' में कवि को पत्नी ने सायंकालीन मधुर शोभा से युक्त मदमस्त प्रकृति को देखकर अपने प्रियतम से कथा कहने का आग्रह किया है। फिर क्या उपयुक्त समय था ही और बिना किसी भूमिका के कथा आरम्भ हो गई है। बीच बीच में 'प्रियतम' 'कुवलयदलाक्षि' आदि सम्बोधनों का प्रयोग मानस की भाँति होता चला है। 'कादम्बरी' में पूर्वकथा की विस्तृत परम्परा है—ऋषिकुमारों के प्रश्न का उत्तर जावालि ऋषि ने दिया है उनसे शुक ने कथा सुनी है और तत्पश्चात् उसी को प्रश्नोत्तर के रूप में व्यक्त किया गया है। फिर भी, शुक द्वारा जिस रूप में कथा कही जाती है वह सरल और साहित्यिक है। 'पृथ्वीराज रासो' में श्रोताओं के प्रश्न भी सरल और मानव चरित्र संबंधी हैं। 'कीर्तिलता' में भृङ्गी आदर्श-पुरुष की कथा भ्रम से पूँछती है और वह आदर्श-पुरुष सब की मान-दंडों को स्थिर करके कीर्ति-सिंह की कथा आरम्भ कर देता है। परन्तु मानस के प्रश्नों में यह बात नहीं है। सभी पात्रों को राम के ब्रह्म-स्वरूप पर शंका हुई है और उन शंकाओं के निवारणार्थ भक्त वक्ताओं ने तदनुरूप उपदेशात्मक शैली अपनाई है। मानसकार का मूल उद्देश्य राम का ब्रह्मत्व स्थापित करना और रामभक्ति का प्रचार करना ही रहा, जैसा 'उद्देश्य' नामक प्रकरण में दिखलाया जा चुका है। यही कारण है कि कहीं भक्त वक्ताओं द्वारा स्थल-स्थल पर राम-महिमा, राम कथा का माहात्म्य आदि कहा जाता है, कहीं उपदेश दिया जाता है तो कहीं हठपूर्वक अपनी बात मनवाई जाती है। यह सब कुछ पुराणों की विशेषता है। इसका एक नमूना पार्वती के प्रश्न एवं शिव की उत्तर-शैली में देखा जा सकता है। पहले पार्वती का क्रिया-कलाप देखिए—

शिव भगवान कैलाश पर्वत पर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उपयुक्त समय देखकर पार्वती शिव के पास चली गई। इसके पश्चात् पार्वती ने शिव की महानता और अपनी असमर्थता दिखलाकर श्रुत्यन्त विनीत स्वर में शका प्रकट की कि—

प्रभु जे मुनि परमारथवादी । कहहिं राम कहुं ब्रह्म अनादी ॥
 सेस सारदा वेद पुराना । सकल कहहि रघुपति गुन गाना ॥
 तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहुं अनग आराती ॥
 राम सो अवध नृपति सुत सोई । की अगुन अलखगति कोई ॥
 जो नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरहं मति भोरि ।

देखि चरित महिमा सुनत अमति बुद्धि अति मोरि ॥

प्रश्न के पश्चात् नाना प्रकार से पावती ने क्षमा-याचना को और तब कथा कहने का आग्रह किया।

अजहुं कछु ससइ मन मोरे । करहु कृपा बिनवज्रं कर जोरें ॥
 प्रभु तब मोहिं बच भौंति प्रबोधा । नाथ सो समुझ करहु जनि क्रोधा ॥
 जदपि जोषिता नहि अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥
 गुढउ तत्व न साधु दुरावहिं । आरत अधिकारी जंह पावहि ॥
 इसको सुनकर शिव ध्यान मग्न हो गए, राम की वदना किए, फिर पार्वती की प्रशंसा करने लगे।

धन्य धन्य गिरिराज कुमारी । तुम्ह समान नहि कोउ उपकारी ॥

राम कृपा तें पारबति सपनेहु तब मन माहि ।

सोक मोह सदेह अम मम विचार कछु नाहि ॥

परन्तु कथा सुनाने से पहले ही शिव ने राम को परब्रह्म न मानने वालों की यथा शक्ति निन्दा की और कहा कि ऐसे पुरुषों के कान के छिद्र साँप की बिल के समान हैं, नेत्र मोरपंखी की चित्तियाँ हैं, सिर कड़ुवी तुषी के समान हैं और जिह्वा मेढक के समान है आदि। यह भर्त्सना बारह चौपाइयों एवं दो दोहों में समाप्त हुई है।^१ इतना कहकर शिव ने पार्वती को आज्ञा दे दी कि 'तजु ससय भजु राम पद'। भरद्वाज-याज्ञवल्क्य तथा काकभुशु डि-भरुड के

प्रश्नोत्तर भी इसी शैली के हैं। इससे सहज ही आंका जा सकता है कि उपरोक्त काव्यों की प्रश्नोत्तर-शैली से मानस की शैली कितनी भिन्न है। पुराणों में ठीक इसी प्रकार की शैली मिलती है।

रामचरित मानस में कथा का समारम्भ ही जिन प्रश्नों को लेकर हुआ है उसका उत्तर स्वयं उपदेश-शैली का परिचायक है। कथानक में स्थान-स्थान पर वक्ताओं द्वारा उपदेशात्मक उक्तियाँ कही गई हैं। साथ ही कथा के पात्रों ने भी उधर से अरुचि नहीं दिखलाई है। जहाँ भी अवसर मिला है वहाँ छोटा अथवा बड़ा उपदेश जड़ दिया गया है। अधिकांश उपदेश प्रायः राम के ब्रह्मस्वरूप अथवा राम-भक्ति से ही संबंधित हैं परन्तु स्त्री-शिक्षा वर्णाश्रमधर्म लोक-नीति आदि विषयक उपदेश भी कम नहीं हैं। इनमें से अधिकांश, भागवत के कृष्ण के अनुकरण पर स्वयं राम के मुख से उच्चरित हुए हैं, शेष अन्य तप-पूत आत्माओं द्वारा कहे गए हैं। वक्ता की दृष्टि से हमें चार भागों में बाँटा जा सकता है। (१) पहिला कवि के कथन के रूप में (२) दूसरा, सभाओं अथवा दरबारों में संवादके रूप में (३) तीसरा, विचार गोष्ठियों अथवा दो व्यक्तियों के प्रश्नोत्तरों के रूप में और (४) चौथा, बिना पूछे ही किसी पात्र द्वारा संदेश आदि के रूप में। प्रथम का उदाहरण बालकांडका प्रस्तावना भाग है, द्वितीया का चित्रकूटकी सभा, अगद-रावण संवाद आदि हैं, तृतीय का वक्ताओं-श्रोताओं के संवादों में, लक्ष्मण के प्रश्न में, राम के कथनों में, धर्म-रथ आदि की व्याख्या में और ऋषि-मुनियों के शक्तियों के रूप में है और चतुर्थ का राम द्वार नगर-निवासियों को उपदेश आदि देने, लक्ष्मण द्वारा निषाद को समझाने आदि में है। अकेले राम ने १३ बार विस्तृत उपदेश दिया है जिसे एक शब्द में 'राम-गीता' के नाम से अभिहित किया जा सकता है।^१ वस्तुतः उपदेशों की योजना बुरी नहीं है पर अधिकता मात्र पुराणादि की ही विशेषता है।

१-ये राम गीताएँ निम्न पात्रों को सुनाई गई हैं—(१) राजधर्म के संबंध में भरत को (२) तत्त्व रहस्य एवं भक्तियोग के संबंध में लक्ष्मण को (३) नवधा-भक्ति की शक्ती को (४) सन्त-रहस्य नारद को (५) ध्यान-ध्याता के विषय में हनुमान को (६) मित्र महिमा सुग्रीव को (७) वर्षा एवं शरद-वर्षा के अवलम्ब से धर्मनीति लक्ष्मण को प्रवर्षण गिरि पर

मानस में स्तोत्र एव माहात्म्य कथन की भी प्रचुरता है। प्रत्येक समयोचित अवसर पर भक्तकवि का भावाकुल हृदय आराध्यदेव के स्तवन में फूट पड़ा है। कांडों के आरम्भ में तो कवि ने स्वयं स्तुति की है परन्तु अन्यत्र अन्य दिव्य पात्रों द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ है। वस्तुतः रामभक्ति के प्रचारोपरान्त रामानुज-सम्प्रदाय में अनेक उपनिषदों एव धर्म-कथाओं की रचना हुई और उनमें राम-माहात्म्य, मंत्र और स्तुतियों की ही अधिकता रही है। अध्यात्म रामायण इसी परम्परा का धर्म-ग्रन्थ है। मानस एव अध्यात्म रामायण के स्तोत्रों एव माहात्म्य-कथन में पर्याप्त साम्य है। मानस में कुल लगभग १६ स्तोत्र हैं। इसमें भी १४ राम विषयक हैं, शेष दो में से एक सीता द्वारा पार्वती की स्तुति है और दूसरा विप्र द्वारा शिव-स्तोत्र (उत्तरकाण्ड) है। राम के स्तोत्रों में से एक 'श्रवघ्नितृपति-सुत' के रूप में श्रवतरित होनेसे पूर्व ब्रह्माद्वारा उच्चरित हुआ है शेष इस प्रकार हैं—(१) कौसल्या द्वारा^१ (२) अहल्या द्वारा^२ (३) अत्रि द्वारा^३ (४) सुतीक्ष्ण द्वारा^४ (५) गीधराज द्वारा^५ (६) रावण-वध के पश्चात् मुनियों द्वारा^६ (७) देवों द्वारा^७ (८) इन्द्र द्वारा^८ (९) शम्भु द्वारा^९ (१०) राज्याभिषेक के अवसर पर वेदों द्वारा^{१०} (११) शम्भु द्वारा^{११} (१२) सनकादि द्वारा^{१२} और (१३) पुनः नारद द्वारा^{१३}।

यह तो हुई स्तोत्र चर्चा। अब माहात्म्य वर्णन को देखा जाय। मानस में राम-माहात्म्य, प्राकारान्तर से यत्र तत्र सर्वत्र है। हाँ जनक, निषाद, भरद्वाज शरभग, अत्रि, वालि, विभीषण, मन्दोदरी (रावण को समझाते समय) अगद रावण-सवाद) आदि के कथन विशेष महत्वपूर्ण हैं। शिव आदि का भी

(८) शरण्याता के सम्बन्ध में विभीषण के लिए सुग्रीव को (९) विभीषण को धर्म-रथ के सम्बन्ध में (१०) सत्सग एव सत्-असत् के संक्षेप में भरत को (११) भक्ति-रहस्य की पुरणों को (१२) भजनादि के विषय में वानरों को और (१३) भक्ति महिमा की काकभुशु डि को।

- १—बाल० कां० दो० १६१। २—बाल० कां० २१०। ३—अरण्य० दो० ३। ४—अरण्य० दो० १०। ५—अरण्य० दो० ३१। ६—लंका० कां० १०२-६। ७—लंका दो० ११०। ८—लंका० कां० दो० ११०। ९—लंका० दो० ११४। १०—उत्तर कां० दो १२। ११—उत्तर कां० दो० १३। १२—उत्तर कां० दो० ३३। १३—उत्तर कां० दो० ६०।

माहात्म्य गाया गया है पर इनकी संख्या अत्यल्प है। इसके अतिरिक्त राम-भक्ति, राम-नाम एवं राम-कथा का भी माहात्म्य कम नहीं है। प्रस्तावना भाग में गोस्वामी जी ने तो राम-नाम का माहात्म्य, राम से भी बढ़कर बतलाया है और घोषणा की है कि—

भायँ कुभायँ अनरव आलसहूँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥

यह नाम महिमा केवल प्रस्तावना की ३७ चौपाइयों एवं ६ दोहों में वर्णित है। राम-कथा के विषय में कवि का मत है कि—

बुध विश्राम सकल जन रजनि । राम कथा कलि कलुष विभजनि ॥

राम कथा कलि पन्नग भरनी । पुनि द्विवेक पावक कहुं अरनी ॥

इस प्रकार कथा की विस्तृत महिमा उत्कथित हुई है। भक्ति महिमा का चर्चान पीछे हो चुका है। इसके अतिरिक्त गुरु-पद-पूजा, विप्र-पूजा, पति-भक्ति तथा गंगा तथा अन्य तीर्थों का भी माहात्म्य कहा गया है। काडों के अन्त में, उसका फल भी बताया गया है। यहाँ उदाहरण स्वरूप केवल उत्तरकांड का और तदुपरात सम्पूर्ण ग्रन्थ का फल नीचे दिया जा रहा है—

उत्तर कांड का फल है—

रघुवंस भूषन चरित यह नर कहहि सुनहिं जे गावहीं ।

कलि मलि मनोमल घोड़ विनु श्रम राम घास सिधावहीं ॥

और अंत में सम्पूर्ण रामचरित मानस का फल इस प्रकार कहा गया है—

पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं

मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमान्बुधं शुभम् ।

श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये

ते संसारपतंग घोरकिरणैर्दहन्ति नो मानवाः ॥

साथ ही सभी काडों के अन्त में गद्य में इस प्रकार की पुष्पिका लिखी हुई है—

“इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलुषविध्वंसने...सोपान समाप्तः ।”

विशुद्ध साहित्यिक काव्यों में इस शैली का सर्वथा अभाव रहता है, यद्यपि धर्म-भावना के प्राधान्य के साथ-साथ नायकों को अवतारी एवं कथा को पुण्यवती सिद्ध करने का कवियों का प्रयत्न कम नहीं रहा है। पृथ्वीराज को भगवत्स्वरूप

कहकर रासोकार ने घामिकता का पुट देना चाहा है। कीर्तिलता के कवि ने भी पाठकों को पुण्य-लाभ का प्रलोभन दिया है—“पुरुष कहाणी हाँ कहाँ जसु पत्थावै पुन्नु ।” फिर भी इन सब काव्यों में माहात्म्यादि का वह स्वरूप कहाँ जो मामस में उपलब्ध है। यह शैली तो पुराणों की ही है।

मानस में पूर्व परम्परा का भी विस्तृत वर्णन हुआ है। रामकथा की परम्परा शिव, कुंभज, लोमस आदि से आती हुई नरहरिदास एवं तुलसीदास तक पहुँच गई है, इस पर श्रोता-वक्ता-परम्परा शीर्षक पर ध्यान एकाग्र करते हुए विचार किया गया है। राम कथा के अतिरिक्त रामावतार की भी पूर्वकालीन परम्परा मनु-शतरूपा-तपस्या एवं नारद-मोक्ष में वर्णित है। रावण और कुम्भकर्ण की जन्म-परम्परा, जय-विजय से लेकर प्रतापमानु-अरिमर्दन तक कही गई है। दशरथ, कौसल्या, पार्वती, वानरादि और काकभुशु डि की भी जन्म-परम्परा विस्तार में प्राप्त होती है। यह सब पौराणिक शैली है।

मानस में वंश-पराम्परा, भवान्तर एवं अवान्तर वर्णनों की प्रचुरता है। मानस की वंश - परम्परा इस अर्थ में विचित्र ढंग की है कि एक ही साथ वह भवान्तर वर्णनों के अन्तर्गत भी आ जाती है। इस दृष्टि से राम, दशरथ, कौसल्या, रावणादि, वानरादि, काकभुशु डि आदि की कथाएँ विचारणीय हैं। पौराणिक काव्य में यह प्रवृत्ति बड़ी प्रिय हो गई थी। रामायण में भगीरथ, अज, दशरथ आदि की तथा उत्तरकाण्ड में राम-अगस्त्य-संवाद के रूपमें राज्ञों के जन्म की कथा कही गई है। जैन रामायणों में भी इसकी प्रचुरता है। पडमचरित के पूरे विद्याधर काण्ड में इसको देखा जा सकता है। सच तो यह है कि भवान्तर वर्णन की प्रवृत्ति संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश के काव्यों में समान रूप से मिलती है। कौतूहल की ‘लीलावती कहा’, सोमदेव के ‘कथासरित्सागर’ आदि में इसकी अधिकता है। अपभ्रंश काव्यों में इस दृष्टि से ‘भविष्यत कहा’, ‘जसहर चरित’, ‘णयकुमार जरित’, ‘करकण्ठ चरित’, ‘सुदर्शन चरित’ आदि मुख्य हैं।

जब अंतिम प्रश्न शेष रह गया है पुराणों एवं मानस का धर्म-ग्रन्थ के रूप में समादरित होना। छान्दोग्य में पुराण को पंचम वेद कहा गया है और बृहदारण्यक एवं शाकल्य में इसे वेदों की ही भाँति अत्यन्त माना गया है।

मानस की भी गणना धर्म-ग्रन्थ के रूप में होती है। पाश्चात्य विचारकों ने प्रायः इसे बाइबिल के नाम से पुकारा है^१ और प्रसिद्ध आंग्ल विद्वान डा० जे० एम० मैक्फी ने तो अपनी पुस्तक का नाम ही 'दि रामायन आव तुलसीदास आर दि बाइबिल आव नार्दन इन्डिया' रख दिया है। वस्तुतः साधारण जनता को न तो वेद का ज्ञान है न उपनिषद् एवं पुराणदि, का ही उसके लिए तो मानस ही वेद है, उपनिषद् है, पुराण है और धर्म, नीति, दिनचर्या आदि सभी के तत्त्व इसमें पुँजीभूत हैं। इस दृष्टि से भी मानस में पौराणिकता स्पष्ट है।

परन्तु उपरोक्त विवेचन का आशय यह कदापि नहीं है कि मानस काव्य नहीं है। सच तो यह है कि राम चरित मानस, मानव-मन की गहराइयों को आलौकित करता चलता है—विराम-स्थलों पर रस की लहाछेह वर्षा होती चलती है। क्या नारद-प्रसंग की नारद-विह्वलता, पुष्पवाटिका में सीता-राम के मूक उद्गार, रंगभूमि का समाज एवं सीता आदि की आतुरता, मथुरा का त्रिया-चरित्र, भरत की आत्म-ग्लानि, ग्राम-वधुओं का सात्विक प्रेम और क्या चित्रकूट सभा की अलौकिक मर्यादा, सर्वत्र मन को बिलमा लेने वाली अमराइयों की अद्भुत सर्जना हुई है। यही है काव्य और काव्यत्व की सीमा। कवि-कर्म की सर्वाधिक सफलता इसमें है कि वह नाना संघातों के मध्य से प्रवाहित अजस्र जीवन-धारा में से, चिरंतन जीवन-सत्यो एवं शाश्वत साधनाओं की आधार-शिला पर उन सहज सवेद्य जीवन-दशाओं एवं गभीरतम अनुभूतियों का उद्घाटन करे जिसके प्रवाह में जन-मन, 'मैं मोर-तोर' के 'अह' से विमुक्त होकर, मानव-सा, मानव के दुख-सुख का रस ले सके। गोस्वामी जी इस कवि-कर्म के सच्चे पारखी थे। राम जन्म से चित्रकूट-सभा तक जिस स्वस्थ अनुभूति, सान्द्रता का प्रवाह मानवीय स्तर पर बहता चलता है वह अचल है। हाँ—इसके पश्चात् तो भक्तिकवि की अपेक्षा मात्र भक्त तुलसीदास की लेखनी चलती है, कवि-रूप थोड़ा उपेक्षित-सा हो गया है—अन्यथा, इसके पूर्व सभी पात्र विशिष्ट होते हुए भी समान्य हैं। जनक एवं दशरथ में पिता का उच्चा हृदय उमड़ा है। राम सच्चे आज्ञापालक पुत्र, पति, भाई एवं स्वामी

1—George A. Grierson—The Modern Vernacular Literature and Hindustan, Chap, VI, P, 42-43 (Published by A. Society, 1889),

हैं, सुनैना, कैकेयी और कौसल्या के आचल से दूध टपकता है। भरत लक्ष्मण भातृ-प्रेम के प्रतीक हैं। इसपर आगे चलकर विस्तृत विचार किया जायगा।

यह तो मानस के काव्य-तत्व की बात हुई। यद्यपि यह भी देखना है कि मानस में पुराणों की सभी शैलियाँ नहीं प्राप्त होती हैं। वर्णन-शैली की दृष्टि से पुराण एवं मानस में महान भेद दिखलाई पड़ता है। पुराणों में कथा का अनावश्यक विस्तार मिलता। साथ ही कथा के भीतर कथा और उस उपकथा के भीतर भी कथा कहने की प्रवृत्ति विशेष होती है। इन कथाओं में किसी भी प्रकार की काट-छाट नहीं होती है। परन्तु मानस में यह बात नहीं है। मूल कथा के भीतर अवातार कथाएँ उल्लिखित मात्र हैं, उनका विस्तार नहीं हुआ है, कथा के भीतर कथा कहने की तो कोई बात ही नहीं है। जो अवातार कथाएँ हैं भी—यथा जयत-कथा, शवरी, सम्पाती, मकड़ी आदि की कथा—वह मूलकथा अथवा नायक से सम्बद्ध है।

पुराणों में सम्पूर्ण कथा का परस्पर सम्बन्ध नहीं मिलता है। 'पद्म पुराण' 'विष्णु-पुराण' आदि की विषय-सूची को देखकर, पाठक आसानी से मूल वर्णन-विषय का ज्ञान नहीं कर सकता है। पर मानस में यह बात नहीं है। मूलकथा सीधी और सरल है।

पुराणों में बहुत कुछ कह देने की धुन होती है—यथा, 'अग्निपुराण' में देवताओं की पूजा-विधि, देवालय निर्माण-विधि, राज्याभिषेक-विधि, शकुन-शास्त्र तत्र-मन्त्र, आद्य, तीर्थ-व्रत, राजनीति, ज्योतिष, भूगोल, पशु-विद्या, घनुर्वेद, आयुर्वेद, ज्ञी-पुरुष-लक्षण, छन्द, अलंकार और रस-शास्त्र, संगीत-शास्त्र, व्याकरण, दर्शन-शास्त्र, माहात्म्य-स्तोत्र आदि के विस्तृत विवरण दिए गए हैं, किन्तु मानस में इस प्रकार के वर्णनों का एकदम अभाव है।

पुराणों में मार्मिक स्थलों की पहचान अथवा रसात्मक वर्णन एकदम नहीं होते हैं। विष्णु पुराण, पद्म-पुराण, ब्रह्म-पुराण आदि का तो कहना ही नहीं स्वयं 'अध्यात्म रामायण' (ब्रह्माण्ड पुराण के परिशिष्ट रूप में लिखित) में एक भी रसात्मक स्थल पर समकर वर्णन नहीं हुआ है जब कि अहल्या प्रसंग ४६ श्लोकों में कहा गया है।^१ मानस में ऐसे स्थल अनेक हैं। मथरा को लेकर जहाँ तुलसीदास ने सम्पूर्ण त्रिआचरित्र उडेल दिया है वहाँ अध्यात्म में मथरा

सर्वप्रथम दो श्लोकों में संवोधन करती है, फिर कैकेयी के पूछने पर एक साँस में अठारह श्लोकों में अपनी बात कह डालती है ।^१ यहाँ भावनाओं का वह चढ़ाव-उतार नहीं है, बिते मानस में प्रत्येक प्रसंग में देखा जा सकता है । उभय ग्रन्थों की यह विशेषता सर्वत्र दृश्य है । यह है मानस और पुराण का अन्तर ।

अलंकृत छन्द-योजना, भाषा-सौन्दर्य तथा इसी प्रकार के अन्य काव्यात्मक उपकरणों को पुराणों में ढूँढना व्यर्थ है, पर मानस में किसी भी पृष्ठ पर इनकी छटा देखी जा सकती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि जहाँ प्रतिपाद्य विषय, उद्देश्य एवं शैली की दृष्टि से मानस पुराणों के पूर्ण समीप है वहीं उनसे पृथक् भी है और काव्यत्व के निकट है । वस्तुतः मानस में पुराण एवं काव्य का मणिकांचन योग हुआ है जिसे पुराण-काव्य के नाम से पुकारा जा सकता है ।

अब अन्त में उपरोक्त काव्य-विधानों तथा काव्येतर शैलियों का आलोचन विलोचन करके सहज ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मानस चरितकाव्यों की शैली में लिखा गया एक पुराण काव्य है । नाम वही श्रेष्ठ होता है जिसके सुनने मात्र से उस वस्तुविशेष की समूची विशेषताओं का परिचय प्राप्त हो जाय । चरित्र काव्य तथा पुराण काव्य कहने से मानस के प्राण पक्ष और शरीर पक्ष, भाव-पक्ष और रूप पक्ष की जितनी स्पष्ट झलक प्राप्त हो सकती है उतनी मात्र महाकाव्य कहने से नहीं । साथ ही मानस को भक्तिग्रन्थ बनाए रखने, इसको साहित्य क्षेत्र में निष्कलुष बनाने और तुलसीदास के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक यही है कि इसे केवल महाकाव्य न कहा जाय । मानस को महाकाव्य कहना इन्ने सीमित घेरे में बाँध देना है । जहाँ तक इस ग्रन्थ के माहात्म्य का प्रश्न है, वह महाकाव्य की अपेक्षा उपरोक्त नाम से अधिक बढ़ेगा । भागवत आदि का जो माहात्म्य है वह किसी भी महाकाव्य का नहीं है, फिर जो भागवत की भी परम्परा में हो और रघुवंश जैसे महाकाव्य की भी परम्परा में हो, उसका कहना ही क्या !

मानस की राम-कथा का

स्वरूप

३

गोस्वामी तुलसीदास ने नाना स्रोतों से राम-कथा का चयन किया है । मानस के आरम्भ में उन्होंने लिखा है कि—

नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि ॥
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा—
भाषानिबन्धमतिमंजुलमातनोति ॥

राम-कथा पर निर्मित विपुल साहित्य में से अपनी आवश्यकतानुसार सामग्री सग्रहीत कर लेना, एक कला है । यहाँ यही देखना अभीष्ट है कि गोस्वामीजी ने मानस की कथा का कहाँ-कहाँ से चयन किया है, उसमें कितनी काट-छाट की है और फिर अपनी कतिपय नूतन उद्भावनाओं द्वारा किस प्रकार से कथा का समूचा वातावरण परिवर्तित कर दिया है । उद्देश्यानुसार कथा की समूची गति-विधि को आद्यत नियन्त्रित करने की पटुता को ही कवि की शिल्प-चातुरी और मौलिकता कहते हैं । अतः इस अध्याय में कथा-चयन, कथा में अपेक्षित परिवर्तन-परिवर्द्धन, कथा के स्थानान्तरण और इनके कारणों पर विचार किया जायगा । साथ ही कवि की नूतन उद्भावनाओं और अन्य में इनकी उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला जायगा ।

यहाँपर इतना कह देना आवश्यक है कि मानस न तो कवि की पूर्णतः मौलिक कृति है और न अनुकृति ही, इसे कवि ने स्वयं ऊपर स्पष्ट कर दिया। फिर भी कुछ दिन पूर्व बलिया से संस्कृत भाषा का एक रामायण प्रकाशित किया गया था और मानस को उसी की नकल बताया गया था। स. १९७० में अपने एक लेख—क्या तुलसीदास का रामायण अनुवाद है—में प्रियर्सन ने उपरोक्त-मत का सबल विरोध किया था।^१ सिद्ध विद्वान मैकफी ने तो यहाँ तक कहा है कि तुलसीदास जैसा महान व्यक्ति अनुकर्ता हो ही नहीं सकता है।^२ साथ ही यह भी जान लेना आवश्यक है कि मानस की कथा किसी एक ही ग्रन्थ पर भी आधारित नहीं है। स. १९६६-७० में 'इन्डियन ऐंटिक्वरी' में प्रसिद्ध इटैलियन विद्वान एल. पी. सीटरी के एक लेख—'इल रामचरित मानस ए इल रामायण'—का अनुवाद प्रकाशित हुआ था जिसमें 'मानस' को वाल्मीकीय रामायण के अधिक निकट बताया गया था किन्तु जैसा कि डा० माताप्रसाद गुप्त का विचार है—रामायण से अधिक निकट तो आध्यात्म रामायण है।^३ वस्तुतः मानस की कथा सामग्री अनेक पूर्ववर्ती ग्रन्थों से प्राप्त हुई है और स्वर्गाय शिवनन्दन गहाय ने प्रारम्भ में अपनी पुस्तक—'गोस्वामी तुलसीदास'—में इस दृष्टि का अध्ययन भी किया है। हाँ, परिवर्तन-परिवर्द्धन आदि की जाच के लिए आवश्यक है कि वाल्मीकीय रामायण और 'आध्यात्म रामायण' को आधार ग्रन्थ के रूप में मान लिया जाय। कारण, मानस पर सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं दोनों का ही है।

बालकाण्ड

(१) हेतु-कारण—अवतारवाद की प्रतिष्ठा के पश्चात् अवतार के अनेक कारणों की भी कल्पना की गई। यहाँ भगवद्गीता की इस उक्ति का बहुत प्रभाव पड़ा—

1—R A S, J, 1970, P 133

2—Tulsidas is too great a poet to be a imitator—J M Macafe. The Ramayan of Tulsidas—Preface

३—डा० माताप्रसाद गुप्त—तुलसीदास—पृ० ११।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
 अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
 धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

इस सबध में अनेक शापों एव वरदानों की कथा निर्मित की गई है—यहाँ तक की दुष्टों की दुष्ट प्रवृत्ति के मूल में भी किसी न किसी शाप की ही अवस्थिति मान ली गई है । मानस में भी वरदानों एव शापों की इस प्रकार की एक लम्बी शृंखला जोड़ी गई । यहाँ इन्हीं पर विचार करना है ।

(अ) वरः—

मानस में दो वरदानों की कथा हैः—

(क) कश्यप और अदिति की ।

(ख) मनु-शतरूपा की ।

(क) मानस में कश्यप-अदिति के प्रसंग में मात्र इतना ही उल्लिखित हुआ है कि एक जन्म में ये ही भगवान के माता-पिता हुए और इन्हीं की मन-कामना की परिपूर्ति के लिए भगवान को एक कल्प में मनुष्य-रूप में अवतार लेना पड़ा था ।^१

भागवत पुराण में यह कथा आई है । इसमें सुतपादृश्विन क्रमशः कश्यप, अदिति तथा वसुदेव-देवकी के रूप में प्रकट होते हैं । वाल्मीकीय रामायण के दक्षिणात्य पाठ में भी कश्यप की तपस्या और तदनुरूप वामनावतार में हरि को पुत्रवत् प्राप्त करने का उल्लेख आया है ।

अर्वाचीन रामकथाओं में कश्यप और अदिति न तो वामनावतार में हरि को प्राप्त करते हैं और न वसुदेव-देवकी के रूप में जन्म ही लेते हैं । वे सीधे दशरथ तथा कौसल्या के रूप में प्रकट होते हैं । अध्यात्म रामायण^२, रामचरित-मानस^३ आदि में यही बात है ।

१—वा० १२२, ७ ।

२—वाल्मीकीय सर्ग २, २५-२७ ।

३—वा० १२२-२ ।

(स) मानस में मनु-शतरूपा की तपस्या और भगवान द्वारा उनके शरय-कौसल्या होकर उत्पन्न होने पर उन्हीं की गोद से पुत्ररूप में स्वयं अव-
र्ण होने का वरदान, विस्तृत रूपसे वर्णित है ।^१

मनु की तपस्या का प्रथम उल्लेख पद्मपुराण में मिलता है । १००० वर्ष
क घोर तपस्या करने के पश्चात् उन्हें विष्णु से एक वर प्राप्त हुआ था जिसके
ल पर वह तीन जन्म तक भगवान को पुत्र-रूप में प्राप्त करते रहे । पत्नी
हित प्रथम जन्म में दशरथ-कौसल्या हुए, द्वितीय में वसुदेव-देवकी और तृतीय
में (कलियुग में) ब्राह्मण हरिगुप्त और देवप्रभा के रूप में उत्पन्न हुए । 'महा-
रामायण' में भी यह प्रसंग है जो संभवतः मानस की इस कथा का आधार है ।
मानस में मनु-शतरूपा तथा दशरथ-कौसल्या को अमिन्न बताया गया है ।
गद्यात्म रामायण में यह प्रसंग नहीं है ।

व) शापः—

मानस में दो शापों का भी उल्लेख हैः—

(क) भगवान को नारद का शाप और

(ख) जयविजय को ब्राह्मण (सनकादि) का शाप ।

(क) मानस में नारद के शाप की कथा विस्तार से कही गई है । इस
कथा का प्रथम परिचय 'शिवपुराण' तथा 'अद्भुत रामायण' में मिलता है ।
'अद्भुत रामायण' में नारद एवं पर्वत दोनों ही अंबरीष की कन्या श्रीमती को
वयव में प्राप्त करने के निमित्त, विष्णु भगवान से बारी-बारी एक दूसरे को
रूप (वानरमुख) करने की प्रार्थना करते हैं । भगवान दोनों को ही चन्दर-
मुख दे देते हैं और स्वयम्बर में स्वयं जाकर कन्या को अग्र्य कर लेते हैं । इस
पर नारद एवं पर्वत विष्णु एवं श्रीमती को राम एवं सीता के रूप में जन्म लेने
का शाप देते हैं । 'शिवपुराण' नारद-कथा एकदम मानस जैसी ही है । अन्तर
तब इतना है कि मानस में अंबरीष की पुत्री श्रीमती के स्थान पर शीलनिधि
की पुत्री विश्वविमोहिनी है^२ 'रामायण-चम्पू' में भी राजा का नाम शील-
निधि है ।

(ख) श्री हरि के जय-विजय नामक द्वारपाल विप्र के शाप से तीन जन्म के लिए राक्षस हो गए । अतः भगवान ने इनके उद्धार के लिए शरीर-धारण किया ।^१ यद्यपि कि मानस में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर रावण-रूप में उत्पन्न होने वाले पात्रों के आघार पर तीन जन्म इस प्रकार था (१) हरिण्यकशिपु और हरिण्याक्ष (२) जलधर आदि (३) प्रतापमानु और अरिमर्दन (४) चौथे जन्म में यही रावण और कुम्भकर्ण के रूप में उत्पन्न होकर भगवान द्वारा मुक्त किए गए । मानस में तीसरे जन्म अथवा प्रतापमानु की कथा का विस्तृत वर्णन है, अन्य का तो उल्लेख मात्र हुआ है । यह कथा संभवतः सुतीक्ष्ण द्वारा विरचित एक लाख बीस हजार श्लोकों के 'मञ्जुल रामायण' से ली गई है ।

परिवर्तन-परिवर्द्धन

वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ में कश्यप-आदिति के वरदान और भृगु-शाप की कथा मिलती है 'अध्यात्म रामायण' में केवल कश्यप-आदित के वरदान की कथा है । प्रश्न उठता है मानस में अन्य कथाओं का प्रयोजन क्या है और क्यों तीन ही कथा (मनु-शतरूपा, नारद और प्रतापमानु) का विस्तृत वर्णन हुआ है । प्रथम प्रश्न के उत्तर के लिए गोस्वामी जी के उस उद्देश्य को देखना है जिसके अनुसार उन्हें भगवान को भक्तवत्सल सिद्ध करना था । जहाँ एक ओर भगवान ने अपने भक्तों की इच्छानुसार उनका पुत्र तक होना स्वीकार किया वहाँ दूसरी ओर उन्होंने भक्तों के कल्याणार्थ, प्रिय-अप्रिय सभी प्रकार का कार्य किया, चाहे बदले में उन्हें शाप ही क्यों न भोगना पड़ा हो । वृन्दा और नारद के शाप के मूल में यही भावना छिपी हुई है । भगवान के इसी भक्तवत्सल स्वभाव के कारण तुलसीने बारम्बार 'ऐसेहुँ प्रभु' को न भजनेवालों को धिक्कारा है ।

द्वितीय प्रश्न का उत्तर विशेष महत्वपूर्ण और कलात्मक है । यह मानस ग्रन्थ और ग्रन्थ के उद्देश्य की रीढ़ है । इन तीन कथाओं के द्वारा मानस की समूची कथा और ग्रन्थ के प्रायः सभी मुख्य पात्रों का परिचय प्राप्त हो जाता है । मनु-शतरूपा की कथा से दशरथ-कौसल्या के यहाँ भगवान के पुत्ररूप में अवतीर्ण होने की, नारद के शाप से पत्नी वियोग (सीताहरण) और वानरों की सहायता

की और प्रतापमानु की कथा से रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण आदि राज्ञों की उत्पत्ति की घटना स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार सम्पूर्ण घटना और घटना में नियोजित पात्रों की प्रवृत्तियों का जैसा पूर्ण परिचय इन तीन कथाओं से हो जाता है वैसा अन्य समव नहीं है।

इन तीनों कथाओं के माध्यम से ग्रन्थ का उद्देश्य भी अनावृत होता है। प्रतापमानु की कथा के स्थान पर जय विजय, हरिण्यकशिपु-हरिण्याक्ष अथवा जलन्धर की कथा विस्तृत की जा सकती थी। परन्तु ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि इनमें से किसी के भी वृत्त को लेकर रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण के जीवन की वह पूर्वपीठिका न निर्मित की जा सकती जिसके आधार पर सभी, प्राकारान्तर से रामभक्त सिद्ध हो सकते, जैसा कि मानस में है। साथ ही इन कथाओं में धर्मवचि जैसा कोई ऐसा अन्य प्रसिद्ध पात्र है भी नहीं जिसे मानस के विभीषण का पूर्वजन्मीय आत्मरूप सिद्ध किया जाता। धार्मिक भावना के प्राधान्य के साथ-साथ रावणादि को भी प्रच्छन्नरूप से भक्त सिद्ध करने का प्रयत्न तो काफी प्राचीन है पर इनके जीवन की इस भक्ति-वृत्ति को पूर्वजीवन के अनुसार निर्मित करने में गोस्वामी जी की सूक्ष्म अद्वितीय है। वाल्मीकि रामायण ने भिन्न भृगु-शाप के स्थान पर नारद-शाप की कथा मर्यादावादी कवि ने भगवान की मर्यादा-रक्षा के लिए रख दी है। संभवतः इसीलिए वृन्दा-शाप को भी कवि ने अत्यन्त सद्गुण में और मर्यादापूर्ण दृष्टि पर प्रस्तुत किया है। नारद-शाप के माध्यम से भगवान के उस भक्तवत्सल रूप की भी परख हो जाती है जिसके अनुसार वे भक्त में अभिमान का अंकुर ही नहीं उगने देते हैं।

इसी प्रकार श्रवणी होने के कारणों में कश्यप-अदिति के वरदानों का उल्लेख होने पर भी मनुशतरूपा की विस्तृत कथा सोद्देश्य है। मानस में जैसा संकेतित है—यद्यपि स्पष्ट नहीं है—कश्यप-अदिति, मनु-शतरूपा एवं दशरथ कौशल्या जन्म जन्मान्तर में उत्पन्न होने वाले एक दूसरे के ही अभिन्न रूप हैं। चूँकि कश्यप अदिति प्रथम पुरुष (देव) थे और राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने का उन्हें ही सर्वप्रथम वरदान प्राप्त हुआ था, अतः उन्हीं के वरदान का उल्लेख प्रत्येक दृष्टि से समीचीन रहा। 'भगवद्गीता' से एक संकेत भी प्राप्त होता है जिसमें कश्यप अदिति को भगवान ने तीन जन्म तक अपने को पुत्र-रूप

में प्राप्त करने का वरदान दिया था । यदि यह बात सत्य है तो इस आधार पर मानस में इस प्रथम वरदान का मात्र रुकेत करना ही ठीक लगता है । हाँ, विस्तृत वर्णन तो वर्तमानकाल अथवा निकटवर्ती जीवन का ही उपयुक्त है । इसीलिए जहाँ मनु-शतरूपा की विस्तृत कथा वर्णित है वहाँ कश्यप-अदिति का उल्लेख मात्र हुआ है ।

उपरोक्त विवेचन में तुलसीदास की सतर्कता स्पष्ट रूप से दृष्ट्य है ।

(२) शिवचरित—हेतु कथाओं के अतिरिक्त मानस की प्रस्तावना के आरम्भ में शिवचरित का अत्यन्त विस्तृत वर्णन है । वाल्मीकि रामायण के दक्षिणात्य तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ में शिव-उमा का विवाह उल्लिखित है । ऋषि लोमश कृत 'लोमश रामायण' में सती मोह और शमुद्वारा उनका त्याग, मदन-दहन और पार्वती विवाह की कथा मिलती है । मानस का शिव चरित भी ठीक इसी ढंग पर वर्णित है ।

मानस के प्रारम्भ में शिव चरित का विशेष स्थान है । मानसकार का स्पष्ट मत है कि रामभक्ति के पूर्व शिवभक्ति आवश्यक है । इसीलिये राम-कथा सुनने से पूर्व याज्ञवल्क्य ने मरद्वाज की भक्ति-भावना की परीक्षा के लिए शिव की कथा सुनाई थी । ज्ञात होना चाहिए कि ब्रह्मावैवर्त पुराण, नृसिंह पुराण, शिवपुराण, देवीभागवत प्रभृति साम्प्रदायिक पुराणों में शिव और विष्णु में समन्वय स्थापित करने का जो कार्य न हो पाया था वह कार्य बहुत कुछ अशों में पूर्ववर्ती ग्रन्थों से होता हुआ मानस में पूर्ण हो गया । अतः इस दृष्टि से भी शिवचरित का विशेष महत्त्व है । जहाँ तक ग्रन्थ में शिव के वक्ता रूप का प्रश्न है वह तो आदिरामायण 'महारामायण' से ही चला आ रहा है । 'अध्यात्मरामायण' की भी कथा शिव ने ही कही है ।

स्थानान्तरण—

मानस के प्रस्तावना भाग में ही रावण चरित का वर्णन है । वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग रावण-बध के पश्चात् उत्तर काण्ड में आया है । अन्त की अपेक्षा आरंभ में ही इस चरित की उन समूची विशेषताओं को दिग्दर्शित करा देना आवश्यक था जिसके कारण भगवान को भी अवतार लेना पड़ा । संभवतः इसी लिए गोस्वामी जी ने इसका स्थानान्तरण किया है । आरंभ का

यह प्रसंग बहुत ही स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक है। 'अध्यात्म रामायण' में भी यह प्रसंग उत्तरकांड में है।

(३) पुत्रेष्टि-यज्ञ — मानस में राजा दशरथ ने श्रुती द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया है। यज्ञ में साक्षात् अग्निदेव ने प्रकट होकर हविष्यान्न दिया है। और इसके प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हो गई हैं।

पुत्रेष्टि यज्ञ की परम्परा बहुत प्राचीन नहीं प्रतीत होती है। प्राचीन महापुराणों में अर्थात् हरिवंश, विष्णुपुराण, वायुपुराण तथा भागवत पुराण में जो संक्षिप्त रामकथा प्राप्त होती है उसमें पुत्रेष्टि-यज्ञ का निर्देश नहीं है। बौद्ध तथा जैन रामकथाओं में भी इसका अभाव है। लगता है कि यह विधान धार्मिक भावना की अधिकता के साथ चल पड़ा है। वाल्मीकि रामायण में दो यज्ञों—अश्वमेधयज्ञ और पुत्रेष्टियज्ञ—का वर्णन है पर कुछ विद्वान् पुत्रेष्टि यज्ञ को बाद में प्रक्षिप्त मानते हैं। बादकी धार्मिक भावना से आतप्रोत कथाओं में केवल इसी पक्ष का वर्णन मिलता है—यथा रघुवंश, जानकीहरण, पद्मपुराण, अध्यात्मरामायण, रामचरितमानस आदि में।

अनेक रामकथाओं में पुत्रेष्टि यज्ञ में स्वयं विष्णु भगवान् उपस्थित होकर पायस देते हैं पर नृसिंह पुराण, आनन्दरामायण, अध्यात्म रामायण की भांति मानस में विष्णु के स्थान पर अग्निदेव प्रकट होते हैं। यही ठीक भी है। कारण विष्णु द्वारा दशरथ सुत के रूप में अवतीर्ण होने की आकाशवाणी के पश्चात् उनका पुनः यज्ञ में उसी कार्य के लिये प्रकट होना कोई त्रुटि नहीं रखता है।

(४) राम-जन्म—अवतारवाद के प्रथमरूप के अनुसार विष्णु ने चार अंशों में (चारों भाइयों के साथ) अवतार धारण किया था—यथा हरिवंश, विष्णुपुराण, वायुपुराण आदि में। पर अर्वाचीन अधिकांश रचनाओं में चारों भाई—राम, लक्ष्मण, भरत, और शत्रुघ्न क्रमशः विष्णु, शेष, शङ्ख और तुदर्शन के अवतार माने गए हैं—यथा उदारराघव, अध्यात्मरामायण, पद्म-पुराण, आनन्दरामायण आदि में। रामचरितमानस में भी यही बात है।

अध्यात्मरामायण के विष्णु परब्रह्म के रूप में आए हैं। मानस में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। इसमें राम विष्णु से परे परब्रह्म कहे गए हैं पर देखने में विष्णु ही लगते हैं। ऐसा अध्यात्म रामायण के प्रभाव से हो गया है।

राम जन्म के समय अनेक अलौकिक घटनाओं का विधान स्वाभाविक है। परन्तु अनेक रामकथाओं में अपने जन्म के समय राम का अपनी माता कौसल्या को विष्णु-रूप दिखलाना भागवत का प्रभाव है, जहाँ कृष्ण वसुदेव-देवकी को अपना विष्णु-रूप दिखलाते हैं। राम के विषय में यह वर्णन सम्भवतः अध्यात्म-रामायण^१ से चला है। मानस में यह प्रसंग अध्यात्मरामायण से ही लिया गया है।

मानस में राम की बाल लीला 'अध्यात्मरामायण' के ढग पर है जिस पर भागवत का प्रभाव पड़ा है। पर, 'अध्यात्मरामायण' के राम की भाँति मानस के राम छींका आदि नहीं फोड़ते हैं^१।

कृष्णलीला के अनुसरण पर अध्यात्म में राम की वन-क्रीड़ा का^२ उल्लेख है पर मानस में सत्योपाख्यान के आचार पर राम द्वारा पशुओं को मारकर देवलोक भेजने का संकेत है।^३

(५) विश्वामित्र के राम तथा लक्ष्मण को यज्ञ-रक्षार्थ^४ माँगने की कथा प्रायः सर्वत्र समान है। मानस की यह विशेषता है कि पूर्व वर्णनों की भाँति इस प्रसंग का मर्यादापूर्ण और चल्ताऊ वर्णन हुआ है।

(६) ताड़का-वध—विश्वामित्र के साथ जाते समय मार्ग में ताड़का मिलती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह राम के बाणों से बिद्ध होकर पृथ्वी पर गिरती है और मर जाती है। मानस में अध्यात्म रामायण के आचार पर देवलोक जाती है।

(७) मारीच और सुबाहु—का प्रसंग अध्यात्म रामायण जैसा ही है।

(८) अहल्या का उद्धार—शतपथ-ब्राह्मण से लेकर वैदिक साहित्य की अनेक रचनाओं तक अहल्या की कथा का बीज मिलता है। वाल्मीकि रामायण में अहल्या के दुराचार एवं उद्धार की कथा दो बार आई है (बाल० का० और उत्तर का० में) यहाँ अहल्या शिला न बनकर अदृश्य हो गई है। आगे चलकर इसमें परिवर्तन हो गया और उसका शिला होना मान्य रहा। यह रूप सम्भवतः पहले पहल रघुवंश में आया है। 'अध्यात्म रामायण' में वह अदृश्य

१—वही० बा० सर्ग ३, ५३। २—वही० बा० सर्ग ३, ६२-६३।

३—वही २०४-२।

होकर शिला पर खड़ी है। मानस में वह शिला हो गई है साथ ही यहाँ केवल उद्धार की कथा प्रस्तुत हुई है, दुराचार की नहीं। ऐसा गोस्वामी जी के आदर्श के कारण रहा है।

(६) पूर्वराग और स्वयंवर:—अनर्घराघव, प्रसन्नराघव आदि परवर्ती नाटकों के आधार पर मानस में वाटिका-प्रसंग और पूर्वरागोदय का विधान है। आठवीं शताब्दी ई० से लेकर बाद तक विवाह के पूर्व राम तथा सीता के परस्पर आकर्षण और प्रेमका उल्लेख मिलता है। कुछ ग्रन्थों में तो अश्लीलता भी है। वाल्मीकि रामायण अथवा अघ्यात्म रामायण में यह प्रसंग नहीं है।

धनुर्भंग स्वयंवर की घटना भी मानसमें आधार ग्रन्थों से भिन्न है। वाल्मीकि रामायण में राम स्वयंवर समाप्त होने के पश्चात् मिलिया जाते हैं और धनुर्भंग करते हैं। 'अघ्यात्मरामायण'में विदेह नगर के ऋषि-आश्रम में ही जहाँ विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण ठहरे थे, जनक की आज्ञा से धनुष मँगवाया जाता है और राम उसे टूक करके सीता जी को प्राप्त करते हैं। 'महावीर चरित' में भी धनुर्भंग इसी प्रकार से होता है। परन्तु मानस में धनुर्भंग स्वयंवर और अन्य राजाओं की उपस्थिति में होता है। स्वयंवर में धनुष चढ़ाने की प्राचीनतम कथा जैन 'पठमचरित' में प्राप्त होती है।

धनुर्भंग के समय पहले तो रावण के दूत की कल्पना की गई थी फिर बाद में स्वयं रावण ही उपस्थित होने लगता है। महावीर चरित में रावण का एक दूत उपस्थित है, अनर्घराघव में शौष्कल है, और सत्योपाख्यान में प्रहस्त है। ये दूत रावण के लिए सीता को दे देने का जनक से प्रस्ताव करते हैं। किन्तु प्रसन्न राघव, आनन्द रामायण, बाल रामायण आदि में स्वयं रावण धनुष चढ़ाने में असमर्थ रहता है। तत्पश्चात् वह सीता के अपरण का सकल्प प्रकट करके चला जाता है। मानस में यह प्रसंग यहीं से लिया गया है।

(१०) परशुराम प्रसंग:—राम-परशुराम की भेंट के वृत्तान्त में आगे चलकर कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। कहीं-कहीं परशुराम का तेज भंग हो जाता है और भगद्गीता के अनुकरण पर राम परशुराम को अपना विश्वरूप दिखलाते हैं—यथा 'अद्भुत रामायण' में। 'वृत्तिह पुराण' में परशुराम का वैष्णव तेज राम में प्रवेश करता हुआ दिखाया गया है।

वाल्मीकि रायायण, अध्यात्म रामायण तथा अधिकाश प्राचीन काव्यों में विवाह के उपरान्त अयोध्यावासियों की वापसी के समय रामसे मार्ग में परशुराम मिलते हैं परन्तु महावीर चरित से लेकर अधिकाश राम-नाटकों में—यथा वाल्मीकि, प्रसन्नराघव, महानाटक आदि—मिथिला में ही परशुराम का आगमन हो जाता है। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को इन्हीं नाटकों से लिया है।

रामभक्ति के प्रभाव से आगे चलकर परशुराम द्वारा राम की स्तुति को बहुत महत्व दिया गया। यहाँ अतः परशुराम रामभक्ति की याचना करते हैं। अध्यात्मरामायण के आधार पर यही बात मानस में भी व्यवहृत है।

(११) विवाहः—वाल्मीकि रामायण एवं 'अध्यात्मरामायण' की ही भाँति मानस में भी दशरथ के यहाँ विवाह का समाचार मेला जाता है, राजा वारात सहित जाते हैं और रामादि चारों भाइयों का विवाह होता है। विवाह का प्रसंग मानस में अत्यन्त विस्तृत और सरस है।

परिवर्तन-परिवर्द्धन

(क) वाल्मीकि रामायण तथा अध्यात्म रामायण में कुछ ऐसी भी कथाएँ हैं जिनका वर्णन मानस में नहीं हुआ है। यथा रामायण के निम्न प्रसंग मानस में नहीं हैं—

(१) प्रारम्भ में अयोध्या का वर्णन, राजा नागरिक और मंत्री का वर्णन^१
 (२) ऋष्यशृंग की कथा^२ (३) ऋष्यशृंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ^३ (४) गंगा-सरयू के संगम पर विश्वामित्र द्वारा कामदहन की कथा^४ (५) सिद्धाश्रम पर वामनावतार की कथा^५ (६) विश्वामित्र के वश की कथा^६ (७) हिमवान की पुत्रियों, एव गंगा के स्वर्गारोहण की कथा^७ (८) समुद्र मथन की कथा^८
 (९) विश्वामित्र की कथा^९ (१०) धनुष की तथा सीता जन्म की कथा^{१०}

१—वही बा० सर्ग १-७।

२—बा० सर्ग १२-१४।

३—बा० सर्ग २४।

४—बा० सर्ग ३५-३६।

५—बा० सर्ग ५१-६५।

६—बा० सर्ग १-११।

७—बा० सर्ग २३।

८—बा० सर्ग २६।

९—बा० सर्ग ४५-४८।

१०—बा० सर्ग ६६।

अध्यात्मरामायण के भी निम्न प्रसंग मानस में नहीं हैं—(१) वाल्मी राम के वर्तन फोड़ने एवं बछड़े के पीछे दौड़ने का प्रसंग ।^१ (२) राम वनगमन से पूर्व एतदर्थं अयोध्या में नारद के आने एवं वन जाने के निमित्त राम से प्रार्थना करने का प्रसंग ।^२

(ख) आधारग्रन्थों की बहुत-सी विस्तृत कथाओं का मानस में उल्लेख मात्र हुआ है । वाल्मीकि रामायण की निम्न कथाएँ देखी जा सकती हैं—(१) यज्ञ-रक्षा के लिये विश्वामित्र से राम-लक्ष्मण को माँगने की कथा^३ (२) ताड़का-वध^४ (३) मारीच और सुबाहु की कथा^५ (४) गंगावतरण की कथा^६ (५) अहल्या की कथा^७ । अध्यात्म रामायण के भी निम्न प्रसंगों का उल्लेख मात्र हुआ है—यथा (१) राम को विश्वामित्र को देने के लिए वसिष्ठ का जनक को समझाना (२) अहल्या-प्रसंग आदि ।

(ग) मानसकार ने अपनी कथा में जो परिवर्तन किया है उसे भी देख ले आवश्यक है । सुविधा के लिए यहाँ अध्यात्मरामायण को लिया जा रहा है (१) आर्त्त गळरूपी पृथ्वी के प्रसंग में 'अध्यात्म' में शकर नहीं है पर माँ में है । (२) मानस में गऊ की गुहार पर आकाशवाणी होती है किन्तु अध्यात्मरामायण में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और स्थान भी जीरसागर का तट ता है (३) मानस ने देवता ब्रह्मा के परामर्श से स्वयं वन्दर हो जाते हैं किन्तु अध्यात्म रामायण में देवता वानर-जाति से संतान उत्पन्न करते हैं (४) मानस की भाँति 'अध्यात्म रामायण' में 'मास दिवस कर दिवस' है और न तो नर में अयोध्या में शिव भगवान के जाने की चोरी हो है (५) मानस में धनुर्भंग्यम्बर में होता है न कि अध्यात्म रामायण की भाँति ऋषि-आश्रम में ।

(१) गोस्वामी जी ने जहाँ बहुत सी कथाओं को छोड़ दिया और बहुतों का मात्रालेख किया है वहाँ उन्होंने बहुतसे प्रसंगों से हटने का नाम भी नहीं

१—सर्ग ३, ४६-४७, ५४ । २—वही० अयो० सर्ग १, ६-३६ ।

३—सर्ग १६-२१ ।

४—वा० सर्ग २५-२६ ।

५—सर्ग ३० ।

६—वा० सर्ग ३८-४४ ।

७—सर्ग ४८-५० ।

लिया है। वाटिका-प्रसंग, धनुर्भंग-प्रसंग और विवाह वर्णन के प्रसंग उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। वस्तुतः बालकाढ के उत्तरार्द्ध में इन्हीं तीन पर कवि ने जमकर लेखनी चलाई है, अन्य का तो अनुकथन मात्र हुआ है।

अब देखना है कि उपरोक्त हेर-फेर के मूल में कौन सा उद्देश्य वर्तमान था। जहाँ तक कथाओं अथवा प्रसंगों को छोड़ देने का प्रश्न है उसके विषय में यही कहा जा सकता है कि गोस्वामी जी की दृष्टि चातक की भाँति आराध्य देव राम पर ही केन्द्रित रही है। अतः जो प्रसंग राम से सम्बन्धित नहीं रहे उन्हें कवि ने निश्चित भाव से छोड़ दिया है—यथा ऋष्यशृंग की कथा, काम दहन की कथा आदि। इसी आधार पर कवि ने किसी कथा का सक्षेपण भी किया है। कथा के जितने अंश से नायक राम का सम्बन्ध था उतने अंशों को ग्रहण कर लिया और शेष अंश की सूचना मात्र दे दी। अहल्यकी कथा, ताड़का की कथा को उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है। कथा-प्रसंगों में किंचित परिवर्तन, सभावना और धार्मिक भावना के कारण हुआ है—या, सूर्य के रथ का रुकना और दर्शन हेतु, शिव की चोरी राम के परब्रह्म पर प्रकाश डालने के लिये हे; गऊ की गुहार के समय ब्रह्मा के साथ वि की उपस्थिति राम और शिव के सन्ध की दृढता के लिए है, प्रकट होकर आकाशवाणी करना और स्थान क्षीरसागर का तट न होना परिस्थिति वगैरह बनाने एवं राम को विष्णु के साथ न सम्बन्धित करने के लिए है। प्रकार अन्यत्र भी हुआ है।

विस्तृत प्रसंगों पर थोड़ा विस्तृत विचार आवश्यक है। इन प्रसंगों का मूल केन्द्र है धनुर्भंग और राम विवाह। नगर भ्रमण, वाटिका-प्रसंग एवं भूमिका है और विवाह अथवा वारात-वर्णन इसकी पूर्णाहुति है। कवि केन्द्र-विन्दु, उसकी भूमिका और उसकी पूर्णाहुति—तीनों ही को पर्याप्त स्थ दिया है। धनुर्भंग के प्रसंग को अधिक धार्मिक बनाने के लिए कवि ने न पद्धतियाँ अपनाई हैं। प्रथम द्वारा उसने राम के नगर-भ्रमण का वर्णन करके उनके रूप पर मुग्ध मिथिलापुरवासियों से इच्छा प्रकट कराई है कि—

‘जेहि बिरचि रचि सीय सवारी। तेहि स्यामल बरू रं बिकारी’।

द्वितीय पद्धति के द्वारा कवि ने बाटिका के अन्तर्गत मध्य सीता के हृदय में प्रेमाहुर उगाया है। तृतीय पद्धति के द्वारा कवि ने स्वयंवर-भूमि में उपस्थित राम की रूप-माधुरी का वर्णन करके वहाँ के अधिकांश जनसमूह को राम का शिव बना दिया है। इसी आधार पर कवि ने, नायक की मंगलाशा करने वाले 'सहृदयों' (पाठकों) में भी राम से सीता के विवाह की अभिलाषा उत्पन्न कर दी है। एक ही लक्ष्य पर सबकी दृष्टि केन्द्रित करके कवि ने सबकी भावनाओं को अधिकाधिक झकझोरने और उद्भुत विह्वलता (suspense) उत्पन्न करने का कार्य किया है। मखशाला में राम के आगमन से लेकर धनुर्मंगतक उपस्थित व्यक्तियों की मुखरित अथवा अमुखरित विह्वलता का जैसा चित्रण गोस्वामी जी ने दिया है, वह अद्वितीय है। इसी पीठिका पर सबके मनोवांछित फल-रामविवाह का सागोपाग वर्णन करके गोस्वामी जी ने अद्भुत कला प्रदर्शित की है। उपरोक्त सभी प्रसंग एक दूसरे से सम्बद्ध हैं, एक के भी अभाव में दूसरे का प्रभाव मन्द पड़ जाता है।

यहाँ पर दो प्रकार की शकाएँ भी प्रकट की जा सकती हैं—(१) यदि बाटिका प्रसंग न होता तो प्रभावोत्पादन में कौन सा व्यवधान पड़ जाता ? और (२) यदि राम के नगर-भ्रमण के ही अवसर पर 'पृथ्वीराज रासो' में वर्णित मदन की खिड़की पर बैठी सयोगिता और पृथ्वीराज के साक्षात्कार एवं प्रेम प्रस्फुरण की भाँति ही सीता और राम का भी प्रेम प्रस्फुरण हो जाता तो क्या हानि होती ? किन्तु यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि प्रथम पद्धति के अभाव में धनुर्मंग के साथ विह्वलता को (suspense) उभाड़ने की समूची योजना लूली पड़ जाती। वहाँ भी राम और सीता का आकर्षण हो सकता था पर वह लालसा ही होती, प्रीति नहीं। अतः फल की प्रातिविषयक तीव्रता में कमी होती। द्वितीय पद्धति गोस्वामी जी के मर्यादावाद के प्रतिकूल है, साथ ही आधार के रूप में 'प्रसन्नराघव' आदि सामने भी थे।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि परिवर्तन-परिवर्द्धन सदैव सोद्देश्य और फलाप्रसू है।

स्थानान्तरण :—

मानस में परशुराम का प्रसंग मिथिलापुर में ही आ गया है जबकि रामायण एवं आष्यात्म रामयण में अयोध्या लौटते समय आया है।

इसके कथा कारण हैं ? वस्तुतः यह प्रसंग नाटकीयता लाने के लिए ही नाटकों से लिया गया है । अनेक भावात्मक परिस्थितियों के बीच घनुष के टूटने पर दुष्ट राजाओं द्वारा जिस प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न कर दी गई थी उसे शांत करने के लिए इसी अवसर पर परशुराम का आगमन आवश्यक था ।

परशुराम के आगमन से वातावरण तो शांत हो गया किन्तु राम की मंगलाशा चाहने वालों की विह्वलता भी दूनी बढ गई । लक्ष्मण की अधिक दिठाई पर नगरबन्धुओं की यह उक्ति हमारे कथन का समर्थन करती हैं:—

थर थर कापहिं पुर नर नारी । छोट कुमार खोट बढ भारी ॥

एक बार उमड़ी विह्वलता को चरम सीमा पर पहुँचा देना और तत्पश्चात् विवाह का मंगलविधान करना ही सबसे बड़ी कला है । विवाह के विस्तृत वर्णन और तदनुकूल अदम्य उल्लाह के बीच पुनः मार्ग में भय अथवा विह्वलता की परिस्थिति निमित्त करना, कवि को इष्ट नहीं था । इसीलिये यह नाटकीय विधान हुआ । अन्य स्थलों पर भी कवि ने नाटकीयता की रक्षा की है । राज बहादुर लमगोड़ा का तो कहना है कि अयोध्याकांड तक नाटकीयता ही नाटकीयता है ।^१

वीरगाथा काव्य की परम्परा के अनुसार नायिका पर नायक की अधिकाधिक छाप डालने के लिए सबल प्रतिद्वन्दी की पराजय आवश्यक थी । पूर्ववर्ती ग्रन्थों की इस मनोवृत्ति का प्रभाव मानस पर भी हो सकता है ।

इस प्रसंग के स्थानान्तर का एक और कारण तुलसी की भक्ति-भावना में भी ढूँढा जा सकता है । यत्र तत्र सर्वत्र देखा जाता है कि भगवान राम का प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर डालने के लिए भक्त तुलसीदास सदैव सतर्क रहते हैं । इस दृष्टि से जनकपुर की रंगशाला अधिक उपयुक्त जगह थी—अपेक्षाकृत उस जगह के जहाँ अन्य ग्रन्थों में वाराणसी के लौटते समय परशुराम आते हैं । जनकपुर के प्रायः सभी प्रसंग राम के प्रभाव को अधिकाधिक उभाड़ने के लिए ही रचित हैं और परशुराम का यह प्रसंग भी इसका अपवाद नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर कथा-चयन में गोस्वामी जी की सतर्कता और कला देखी जा सकती है ।

अयोध्या कांड

अयोध्याकांड की कथा में अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है। इस कांड की प्रायः सभी रामकथाओं पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव स्पष्ट है। यत्र तत्र थोड़ी हेर-फेर हुई है जिसे यहाँ दिखा देना उचित है। इसके पश्चात् परिवर्तन-परिवर्द्धन आदि पर विचार किया जायगा।

(१२) राम के निर्वासन का कारणः—वाल्मीकि रामायण में राम के निर्वासन के लिए कैकेयी के दो वरदान कारण-रूप में बताए गए हैं। आगे चलकर इस वरदान-प्राप्ति की अनेक कथाएँ और कैकेयी के दोष-निवारण के अनेक उपाय प्रचलित हो गए। मानस में वरदान-प्राप्ति की कथा नहीं है अतः यहाँ द्वितीय पर ही विचार करना ठीक है। 'महावीर चरित' में स्वयं शूर्पणखा मंथरा का रूप ग्रहण करके जनकपुर चली जाती है और कैकेयी के वरदान की की बात करती है। वहीं से राम वन भी चले जाते हैं। अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण आदि में नारद, भगवान को उनके अवतार के उद्देश्य का स्मरण दिलाते हैं और राज्य न लेने का अनुरोध करते हैं। मानस में इस ढंग के प्रेरण नहीं आए हैं, किन्तु अध्यात्म रामायण अद्भुत रामायण की भाँति यहाँ भी देवता, मयरा एवं कैकेयी की मति विभ्रम कर देते हैं और स्वयं कैकेयी वरदान मांगती है। रामायण के गौड़ीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ में कैकेयी 'शाप दोष मोहिता' होकर वरदान मांगती है।

(१३) सीता का वनगमन—अनामकम् जातकम् में केवल राम-लक्ष्मण वन जाते हैं। कुछ विदेशी कथाओं में—यथा तिव्वती रामायण—केवल राम के जाने का लक्ष्य है पर अन्यत्र सीता भी साथ जाती है। वाल्मीकि रामायण में राम के साथ वन जाने के लिए सीता जी कहती हैं कि—ब्राह्मणों ने मेरा वनवास अनिवार्य बताया है।^१ "अध्यात्म रामायण" में वह कहती हैं कि—मैंने जितने रामायण सुने हैं सब में सीता वन जाती है।^२ 'आनन्द रामायण' में सीता ने चूँकि राम को प्रातः करने के लिए १४ वर्ष के वनवास का व्रत लिया था इसीलिए वन जाती है। परन्तु मानस में इन सबसे भिन्न सीता पत्नी-धर्म के नाम पर वन जाती है।

१—वही०, अयो, सर्ग २६, ८-९।

२—वही०, सर्ग २, ७७-७८।

(१४) भक्त केवट का प्रसंगः—भक्तों में राम के चरण को धोने वाले केवट का विशेष महत्व है । इस केवट के वृत्तान्त का सर्वप्रथम उल्लेख 'अध्यात्म रामायण' में मिलता है उसमें यह प्रसंग अहल्ना-उद्धार के ठीक बाद आया है । रामलिंगामृत में यह प्रसंग सीता की खोज करते समय आया है । मानस में भक्त केवट को शृगवेरपुर के निषादराज के साथ एक कर दिया गया है ।

(१५) चित्रकूट में जनक का आगमनः—वाल्मीकि रामायण तथा अध्यात्म रामायण आदि में इस प्रसंग को न देखकर लोग इसे तुलसीदास की मौलिक उद्भावना कहते हैं किन्तु १ लाख २५ हजार श्लोकों वाले 'श्रवण-रामा-रामायण' में यह प्रसंग आ चुका है ।

(१६) दशरथ को पिंडदान—वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण आदि में केवल पिंडदान देने का वर्णन है पर अन्यत्र स्वयं दशरथ द्वारा मुक्ति-हेतु पिंडदान मांगने का उल्लेख किया गया है यथा ब्रह्मपुराण, स्कंद पुराण आदि । मानस में अध्यात्म रामायण का ही अनुगमन है ।

परिवर्तन-परिवर्द्धन

(क) वाल्मीकि रामायण के निम्न प्रसंग मानस में नहीं हैंः—

- (१) सुमत्र, माहामात्य सिद्धार्थ और वसिष्ठ का कैकेयी से विवाद^१
 (२) वनवासी राम के रथ के पीछे दशरथ एवं कौसल्या का नगे पाव दौड़ना^२
 (३) सुमत्र को विदा करने के पश्चात् प्रथम रात्रि राम लक्ष्मण और सीता का चिन्ताकुल होकर बिताना और रात्रि-जागरण करना ।^३ (४) सौम्य मुहूर्त के ध्रुवसंज्ञक दिन को राम का मृगमास से वास्तुदेव की पूजा करना ।^४ (५) जिस प्रकार इन्द्र शची का मनबहलाव करता है उसी प्रकार राम का सीता का मनबहलाव करना और गोदावरी में जल-फीका करना ।^५ चित्रकूट की सभा में उपस्थित जावाली द्वारा लोकायत सिद्धान्त का उपदेश करना ।^६ (६) राक्षसों के अत्याचार से त्रस्त मुनियों का चित्रकूट को छोड़ना ।^७

१—वही०, सर्ग, ३५, ३६, ३७ । २—वही०, सर्ग ४०, ३६-४४ ।

३—वही०, सर्ग ५३ ।

४—वही०, सर्ग ५६, २२-२६ ।

५—वही०, सर्ग, ६४, १-२, सर्ग ६५, १४ ।

६—वही०, सर्ग १०८, १-१८ ।

७—वही०, सर्ग ११६, १८-१९ ।

मानस में अध्यात्म रामायण के भी एकाध प्रसंग नहीं हैं यथा—(१) भगवान राम ने राज्य न लेने के लिए नारद का अनुरोध करना ।^१ (२) कैकेयी के वशीभूत राजा दशरथ की मति विभ्रम न हो जाय इसके लिए कौसल्या द्वारा दुर्गा की पूजा करना ।^२ (३) वनगमन से पूर्व राम को दान देना ।^३ (४) राम वनगमन के समय दुखित पुरजनों के सम्मुख कामदेव द्वारा राम के ब्रह्मत्व की कथा कहना ।^४ (५) वन जाने के लिये सीता द्वारा ज्योतिषी की बात कहना ।^५ (६) वाल्मीकि की आत्म-कथा का अनुकथन होना ।^६ (७) दशरथ का कौसल्या को ऋषिकुमार (श्रवण कुमार) के शाप की कथा सुनाया ।^७ वसिष्ठ का भारत से राम के परब्रह्म होने की बात कहना और इसी आधार पर भरत को समझाना ।^८ (८) कैकेयी द्वारा राम के ब्रह्मरूप का स्तवन और क्षमा-यचना करना तथा राम का उसे भक्ति का उपदेश देना ।^९

(ख) आधार ग्रन्थों के वे प्रसंग जिनका मानस में चलताऊ वर्णन हुआ है निम्न हैं :—वाल्मीकि रामायण के निम्न प्रसंग देखे जा सकते हैं । (१) राम के युवराज्याभिषेक की तैयारी ।^{१०} (२) अध-मुनि-पुत्र-वध की कथा ।^{११} (३) दशरथ मरण और विलाप ।^{१२} आध्यात्मरामायण के भी निम्न प्रसंग देखे जा सकते हैं—(१) वसिष्ठ द्वारा राम का विस्तृत स्तवन ।^{१३} जो कि मानस में मात्र इतने में है—‘रानी राम गुन सीलु मुभाऊ । (२) माता से श्रद्धा लेते समय रामने लक्ष्मण को २६ श्लोकोंमें समझाया है ।^{१४} पर मानसमें यह कुछ ही चौपाइयों में समाप्त हो गया है ।^{१५}

(ग) अध्यात्मरामायण की अपेक्षा मानस के निम्न प्रसंग परिवर्तित हैं—(१) अध्यात्म रामायण में राजा दशरथ के मन में राम को राज्य देने का संकल्प

१—अध्या०, सर्ग १, ३२-३५ ।

२—वही०, सर्ग ३, ७६-८० ।

३—वही०, सर्ग ४, ८१-८४ ।

४—वही०, सर्ग ५, ६-२६ ।

५—वही०, सर्ग ४, ७४-७५ ।

६—वही०, सर्ग ६, ५६-८६ ।

७—वही०, सर्ग ७, १६-४५ ।

८—वही०, सर्ग ७, ६३-१०८ ।

९—वही०, सर्ग ६, ५५-६७ ।

१०—रा०श्रयो० सर्ग ३ से ६ तक ।

११—वही० सर्ग ६३, १६-५३ ।

१२—वही सर्ग ६५, १-२८ ।

१३—अध्या०, सर्ग २, २०-३५ ।

१४—अध्या० सर्ग ६, १७-४३ तक

१५—अध्या० १०-१४ ।

एकाएक उठता है पर मानस के दशरथ में दर्पण में श्वेत वालों को देखकर होता है।^१ (२) अध्यात्म के दशरथ राम के राज्याभिषेक के लिये गुरु वसिष्ठ को एक प्रकार से आज्ञा देते हैं पर मानस के दशरथ निवेदन करते हैं^२ (३) अभिषेक का समाचार सुनकर अध्यात्म के राम लक्ष्मण से कहते हैं कि—तुम्हीं राज्य करना मैं तो निर्मित्त मात्र रहूँगा पर मानस के राम इसलिये चिंतित होते हैं कि जब सभी भाई साथ-साथ उत्पन्न हुए तब फिर बड़े ही को क्यों राज्य दिया जा रहा है^३ (४) अध्यात्म के दशरथ अपने को कामुक कहते हैं पर मानस में यह बात नहीं है।^४ (५) सुमत्र कैकेयी के कहने पर राम को बुलाने नहीं जाते वरन् दशरथ के कहने पर ही जाते हैं।^५ मानस में यह बात नहीं है। (६) अध्यात्म में वनवास का समाचार सुनकर राम लक्ष्मण साथ ही राजा के पास रथ से जाते हैं। किन्तु मानस में राम अकेले सुमंत के साथ जाते हैं।^६ (७) अध्यात्म में राम सीता के महल में जाते हैं पर मानस में सीता कौसल्या के ही पास है।^७ (८) अध्यात्म में गुहराज शृंगवेरपुर में ही रह जाता है। पर मानस में यमुना-तट तक साथ जाता है^८। (९) अध्यात्म में राम के रहने के लिये चित्रकूटमें वाल्मीकि ने एक विशाल पर्णशाला बनवाई परन्तु मानस में वाल्मीकि ने रहने का स्थान ही निर्देशित किया, पर्णशाला तो कोलकिरात वेष में देवताओं ने बनवाई।^९ (१०) राम के वन जाने पर अध्यात्म रामायण की कौसल्या दशरथ की भर्त्सना करती है पर मानस में ऐसा नहीं होता।^{१०} (११) अध्यात्म के भरत पिता को कामी, मूढबुद्धि आदि कह कर राम से उनकी आज्ञा को सत्य न मानने का अनुरोध करते हैं पर मानस में यह बात नहीं है।^{११}

- १—अध्या० अयो०, सर्ग २, २-३॥ २—अध्या० वही० सर्ग २, १-७॥
 मानस० अयो०, १, ३-४॥ मा० वही० २, ४, ३, १॥
 ३—अध्या० वही० सर्ग २, ३६-३७॥ ४—अध्या० वही० सर्ग ३, ६०॥
 मा० वही०, ९, ३-४॥ ५—अध्या० वही० सर्ग ३, ४६-४७॥
 ६—अध्या० वही० सर्ग ३, ५० । मानस० वही०, ४-३८ ।
 ७—अध्या०, सर्ग ४, ५३॥ ८—अध्या० वही०, सर्ग ६, २७॥
 मा०, अयो०, ६०॥ मा० वही०, १११॥
 ९—अध्या० वही०, सर्ग ६, ६८६-६९॥ १०—अध्या० वही०, सर्ग ७, १५-१७॥
 मा०, वही०, १३२-४॥ ११—अध्या० वही०, सर्ग ९, ३२-३३॥

(घ) मानस में चित्रकूट प्रसंग का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। यों तो अध्यात्म रामायण की अपेक्षा सभी सरस प्रसंग मानस में विस्तृत हैं पर चित्रकूट प्रसंग वाल्मीकि रामायण से भी बड़ा है।

मानस में दास्यभक्ति और तदनुकूल उच्चकोटि का मर्यादावाद आद्यत व्याप्त है। मानस के किसी भी सत्पात्र में किसी प्रकार की ऐसी अधीरता नहीं है जो उसके चरित्र को कलङ्कित बना दे। मानस में और मानस के आधारग्रन्थों में यहीं मतभेद था जिसके फलस्वरूप मानसकार को बहुत ने प्रसंगों को छोड़ देना पड़ा और बहुतों का चलताऊ वर्णन करना पड़ा। आधार ग्रन्थों में वर्णित वनवासी राम की विह्वलता और भरत के आमरण अनशन जैसे प्रसंग इसीलिए तुलसी की लेखनी से ग्रह्यते रहे और इसी कारण गुरु वसिष्ठ तथा माता कैकेयी को राम की स्तुति भी नहीं करनी पड़ी है। यहाँ तुलसीदास ने लोकाधर्म का निर्वाह किया है। राम के भक्तवत्सल स्वरूप को भी मानसकार ने अधिकाधिक प्रभावित करने का प्रयत्न किया है। मानस के राम, नारद के शाप को सार्थक करने के लिए अध्यात्म के राम की भाँति नारद के कहने पर वन नहीं जाते, वे तो स्वयं जान हैं। नारद तो अरण्याकाश में तब आते हैं जब देखते हैं कि उनके शाप को अगीकार करके भगवान नाना कष्ट सहन कर रहे हैं। राम को परब्रह्म सिद्ध करने की धुन में अध्यात्म की भाँति मानस के भरत को वसिष्ठ यह नहीं समझाते हैं कि राम ब्रह्म हैं; भरत तो उनके अश्व ही हैं, फिर उन्हें इस प्रकार का समझाना कैसा? रामदेव भी अध्यात्मरामायण की भाँति मानस के पुरवासियों को समझाने नहीं आते हैं। वस्तुतः तुलसीदास ने अपने को ऐसी असंगतियों से सर्वथा बचाया है। परिवर्तन भक्ति-भावना एवं आदर्शवाद के आधार पर हुआ है किन्तु यही भी उसमें ने घृष्टता, कर्तव्यच्युतता और लोक-परायणता की गंध नहीं आती है। इसे तुलसीदास के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप का ही परिणाम कहा जा सकता है।

सगरे तरह चित्रकूट प्रसंग के परिवर्तन का प्रश्न है इसके विषय में यही कहा जा सकता है कि समाज के विभिन्न वर्गों की एक स्थल पर उपस्थित होने के बीच मर्यादावाद की उपातिउप-छटा दिखाना ही कवि का अभिप्रेत था। सभी वर्गों और समस्त सम्बन्धों की योजना को पूर्ण बनाने के निमित्त विदेहराज भी

सदलबल उपस्थित हो जाते हैं। इस स्थल पर काव्यात्मकता भी अधिक है। यहाँ इतना जान लेना आवश्यक है कि अयोध्याकांड तक कवि उतना भक्त नहीं हो पाया है जितना कि अरण्यकांड से हो जाता है। इसी आधार पर कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि सर्वप्रथम रामजन्म से लेकर चित्रकूट प्रसंग तक की ही कथा निर्मित हुई थी। बाद में कई कारणों से कवि का दृष्टिकोण विशेष साम्प्रदायिक होता गया और तदनुकूल अन्य कांडों की रचना में वह कवि से अधिक भक्त हो गया।

स्थानान्तरण

मानस में दो प्रसंगों का स्थानान्तरण हुआ है (१) भक्त केवट का प्रसंग अध्यात्म रामायण की भाँति अहल्योद्धार के पश्चात् न आकर शृंगवेरपुर के गुहाराज के साथ ही आता है (२) अत्रि के यहाँ मानस के राम अरण्यकांड में जाते हैं जबकि अध्यात्म में यह कथा अयोध्याकांड के अंत में आती है।

प्रथम स्थानान्तरण इसलिए हुआ कि गोस्वामी जी ने भक्त केवट और गुहाराज का एकीकरण कर दिया। ऐसा करने से पुनरावृत्ति दूर हो गई। वस्तुतः दोनों ही केवट भक्त ही थे फिर दो बार उसी प्रसंग को कहना ठीक नहीं था। दूसरा स्थानान्तरण संभवतः अरण्यकांड के अन्य मुनियों के साथ अत्रि मुनि के प्रसंग को भी जोड़ने की दृष्टि से हुआ है।

नूतन उद्भावनाएँ

(१) राम वनगमन के समय मार्ग में ग्रामवासियों एवं ग्रामवधुओं की योजना और (२) यमुना के तट पर राम से एक भक्त तापस का मिलन, तुलसी की नूतन उद्भावना है।

भक्ति युग में भगवान के तीन रूप—शक्ति, शील और सौंदर्य—में से सौंदर्य रूप ही प्रमुख हो गया था। हो सकता है, ऐसा गोपालकृष्ण के प्रभाव से हुआ हो। रामायण के राम की अपेक्षा मानस के राम में भी सौंदर्य अधिक है। शत्रु तक इनके सौंदर्य से विमोहित हो जाते हैं—यया खर-दूषण। इसी सौंदर्य रूप की विवृत्ति के लिए यह प्रसंग रचित हो सकता है—कारण सम्पूर्ण ग्रामवासी राम के सौंदर्य से अभिभूत हैं। दूसरे कारण के रूप में तुलसी की दास्य भक्ति भावना को भी माना जा सकता है। तुलसी के आराध्यदेव बन्धु एवं पत्नी के

साथ नगे पाँव भट्कते हों, यह भक्त को सक्ष नहीं था। अतः ग्रामवासियों के रूप में स्वयं भक्त कवि ने अपने हृदय के उफान को उड़ेलता है। उसने दो-दो बार एक ही बात, दो भिन्न स्थलों पर, ग्रामवासियों के मुख से कहलवाई है—‘ते पितृ मातु बहदु सखि कैसे । जिन पठए वन बालक ऐने ॥’ इस प्रसंग को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी इस प्रकार पूरी की पूरी चौपाई की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। यहाँ इसे तुलसी की भावना का विस्फोट ही कहा जा सकता है। चूँकि यहाँ भक्त कवि का हृदय उबल पड़ा है, अतः स्वभावतः इस प्रसंग में बगी ही सरसता और मार्मिकता है।

जहाँ तक यमूना के तटपर तापस वेप में एक भक्त के उपस्थित होने का प्रश्न है, इसके विषय में कहा जा सकता है कि वहाँ अपनी जन्मभूमि के पास तापस-वेप में स्वयं तुलसीदास ही उपस्थित हैं—यद्यपि कुछ इस प्रसंग को प्रक्षिप्त मानते हैं और कुछ तापस-वेप में चित्रकूट आदिका आना मानते हैं। जो भी हो, यदि तुलसीदास की जन्मभूमि वहीं है तो फिर वह भक्त निर्विवाद रूप से दूसरा कोई नहीं स्वयं तुलसीदास ही हैं। किन्तु जबतक जन्मभूमि का प्रश्न नहीं सुलभ जाता, तबतक के लिये तो इतना ही बहुर सतोष किया जा सकता है कि तुलसीदास ने सम्पूर्ण मानस में, सामान्य परिस्थिति में राम को सेवक विहीन होकर नहीं घूमने दिया है, और इसी उद्देश्य से गुहराज के लौट जाने पर यहाँ इस भक्त को उपस्थित होना पड़ा है। इस प्रसंग का नेवक सदैव उनके परिवार के व्यक्तियों ने भिन्न रहा है।

अरण्य कांड

अरण्यकांड की सामग्री में कोई विशेष विकास नहीं हुआ है। परवर्ती धार्मिक भावना के प्राबल्य के अनुसार सभी पात्रों को—चाहे वह अपि हो अथवा राजा—भक्त बना दिया गया है और वास्तविक सीता का दर्शन न दिखलाकर मादामर सीता का अवदरन दिखाया गया है। शेष सब ज्यों का त्यों है। भक्ति-ग्रन्थ होने के नाते मानस में भी इस धार्मिक भावना की अधिकता है। समान जथा के होने हुए भी उसके वातावरण में क्रिस् प्रकाश परिवर्तन किया गया है यहाँ इसे देखना ही अभीष्ट है।

(१७) जयंत-कथा वाल्मीकिरामायण के सुन्दरकाण्ड में इस काकवृत्तान्त को सीता ने अभिज्ञान-स्वरूप हनुमान को सुनाया था । किसी समय राम सीता की गोद में सो रहे थे । उसी समय एक काक (इन्द्र का पुत्र) सीता के स्तनों पर आघात करने लगा । जगने पर राम ने उस पर ब्रह्मास्त्र चलाया । कहीं भी शरण न पाकर अंत में काक ने राम के यहाँ शरण ली और एक आख देकर अपनी रक्षा की ।

जयंत काम-रूप पर अनेक कथाएँ निर्मित की गई हैं पर चूँकि मानस में उसने काक-रूप स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया था अतः इस पर यहाँ विचार करना ठीक नहीं है । यहाँ दो ही बातें देखनी हैं (१) काक ने कहाँ पर चोंच मारी है और (२) यह प्रसंग रामकथा में किस स्थान पर आता है । वाल्मीकि रामायण में चोंच का स्तन पर मारना वर्णित है पर बाद में भक्तों ने इसे चरण पर निर्दिष्ट किया—यथा, अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण आदि में । मानस में भी ऐसा ही है । वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग भरत के चित्रकूट में आने के पूर्व है, कालिदास ने इसे रघुवश में भरत के लौटने के पश्चात् स्थान दिया है । नृसिंह पुराण, पद्मपुराण में ऐसा ही है । मानस में इसी का अनुकरण है ।

(१८) राम का ऋषियो को दर्शन देना:—वाल्मीकि रामायण में ऋषि-आश्रमों में राम का सत्कार केवल अतिथि के रूप में होता है लेकिन अर्वाचीन रामकथाओं में राम को भगवान के रूप में स्तुति की जाती है । मानस पर इसी का प्रभाव है ।

(१९) विराध तथा कबंध की कथा-भक्ति भावना के आवेग में राज्ञों को भी प्राकारान्तर से भक्त बना दिया गया है । राम का प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए उनके वाण से आहत प्राणी की मुक्ति दिखाना भी धार्मिक प्रभाव है । अध्यात्म रामायण के आधार पर मानस में भी यही बात है ।

(२०) जटायु प्रसंग:—वाल्मीकि रामायण में राम जटायु को सीता की खोज करते देखते हैं और उसे सीता का भक्षण करने वाला राज्ञस समझते हैं । अध्यात्म रामायण में भी यही बात है । बाद की कथाओं में जटायु का प्रसंग दो बार आता है—सीताहरण के पूर्व और फिर बाद में, यथा अध्यात्म

रामायण में। मानस में भी यह प्रसंग दो बार आया है पर इस जटायु को राम कभी भी राक्षस के रूप में नहीं देखते हैं।

(२१) मायामय सीता—वाल्मीकि रामायण में सीताहरण बड़ा ही उग्र और किञ्चित् घृणास्पद है। इसको दूर करने के लिए राम-कथा-साहित्य में दो विधियाँ व्यवहृत हुई हैं। एक के अनुसार रावण सीता का अपहरण करते हुए भा उनका स्पर्श नहीं करता है यथा नृसिंह पुराण, गुणभद्रकृत उत्तर पुराण आदि में। इसके लिए अनेक कथाएँ रच ली गई हैं। दूसरी विधि के अनुसार छाया सीता का ही हरण होता है और वास्तविक सीता अग्नि में निवास करती है। माया सीता के हरण का वृत्तान्त पहले पहल कूर्म पुराण के पतिव्रतोपाख्यान में मिलता है जिसमें एकाकी सीता रावण से भयभीत होकर अग्नि की शरण लेती है। अग्नि ने माया सीता का निर्माण कर दिया और रावण ने उसी का हरण किया। ब्रह्मवैवर्तपुराण, श्रीमद्देवीभागवतपुराण आदि में किञ्चित् परिवर्तन के साथ स्वयं अग्निदेव राम के पास आते हैं और अपहरण की सूचना देकर उनसे सीता को माँग लेते हैं। भक्तों ने राम की भेद्यता प्रदर्शित करने के लिए अग्नि का महत्व भी राम एवं सीता को ही दे दिया। यहाँ राम की ही इच्छा से सीता अग्नि में प्रवेश करती है और अग्नि-परीक्षा के समय स्वयं उसमें ने निम्नल आती है। अध्यात्म रामायण में और उसी के अनुकरण पर मानस में भी यही बात है।

(२२) सीताहरणः—सीता हरण के कारणों में जनकमृग की कथा प्रायः सर्वत्र मिलती है। जनकमृग के आख्यान की तर्कसम्मत बनाने के लिये भासकृत प्रतिमा नाटक में एक नयी युक्ति ही निकाली गई है जिसका यहाँ उल्लेख ठीक नहीं है। जनकमृग के पीछे राम-लक्ष्मण के जाने के बाद रावण सीता का कैने अपहरण करता है इसके लिये नृसिंहपुराण, वृद्धमंथपुराण, उत्तरपुराण आश्वर्य-चूषामणि नाटक आदि में अनेक आख्यान निर्मित किए गए हैं। यहाँ रावण मन्थपर्व के अथवा दशरथ-सी राम-लक्ष्मण के वेष में आकर सीता से अयोध्या चलने के लिये जाता है और रथ पर बैठा लेता है। 'सूरसागर', जेजुरहन 'रामचन्द्रिका' आदि में लक्ष्मण द्वारा लीची गई घनुय-रेखा को न पार कर सज्जे के कारण रावण नाना दृष्टवेष में सीता को उसके बाहर निकालता है। भक्तों के

बीच रावण सीताका हरणमोक्ष प्राप्त करनेके लिये करता है, इसका प्रथम उल्लेख रामतापनीयोपनिषद् में मिलता है। बाद में अध्यात्मरामायण, पद्मपुराण, आनन्द रामायण आदि में भी इसी का उल्लेख मिलता है। मानस में भी यही बात है। अध्यात्म में रावण सीता के चरण के पास की मिट्टी खोदकर साथ ले जाता है और 'माता के समान पालन करता है—'मातृवत पालयामास'। मानस में हरण के पूर्व प्रणाम करता है—'मन महु चरन बदि सुख माना'।

परिवर्तन-परिवर्द्धन

(क) गोस्वामी जी ने आधारग्रन्थों के बहुत से प्रसंगों को छोड़ दिया है। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण तथा अध्यात्म रामायण में लगभग एक ही प्रकार के हैं अतः यहाँ अध्यात्मरामायण को ही लिया जा रहा है। छोटे प्रसंग निम्न हैं:—

(१) अगस्त्य का राम को एक इन्द्रधनुष, कभी न खाली होने वाला एक तरकस और एक रत्नजटित खड्ग देना।^१ (२) सीता का लक्ष्मण को कटु वचन कहना।^२ (३) सीता का रावण को अपना परिचय देना।^३ (४) मायामय हरिण को मारकर लौटते समय लक्ष्मण को आते देखकर राम का अपनी लीला के विषयमें सोचना।^४

(ख) इसी प्रकार आधार ग्रन्थों के बहुत से प्रसंगों का मानस में उल्लेख मात्र हुआ है। ये प्रसंग रामायण एवं अध्यात्म रामायण दोनों ही में प्रायः समान रूप से विस्तृत हैं, अतः यह अध्यात्म से उदाहरण दिया जा रहा है। (१) अध्यात्म में विराघ की विस्तृत कथा है पर मानस में उल्लेख मात्र हुआ है^५ (२) अध्यात्म के विपरीत मानस में अगस्त्य की स्तुति छोटी है^६

१—वहीं, अरण्य, सर्ग ३, ४५ ॥

२—वहीं, सर्ग ७, ३१-३४ ॥

३—वही०, सर्ग ७, ४२-४४ ॥

४—वही०, सर्ग ८, १-७ ॥

५—अध्या०, अरण्य०, सर्ग, १, १७-४५ ॥

मानस, वही०, ६ (ख), ३-४ ॥

६—अध्या०, वही०, सर्ग ३, १७-४६ ॥

मा०, वही०, १२, ३-८ ॥

(३) 'अध्यात्म' में शूर्पणखा रावण से पूरी कथा कहती है पर मानस में अति संक्षेप में सब बात कह देती है^१ (५) इसी प्रकार अध्यात्म रामायण में रावण मारीच ने पूरी कथा कहता है^२ जिसका मानस में इस प्रकार संकेत है— 'दसमुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे ।' (६) मानस में विराध-प्रसंग भी बहुत छोटा है (७) अध्यात्म की भाँति मानस में शवरी की आत्मकथा नहीं है ।^३

(ग) अध्यात्म रामायण के निम्न प्रसंग मानस में परिवर्तित हो गए हैं— (१) 'अध्यात्म' में राम अत्रि से मार्ग दर्शक माँगते हैं और कुछ ब्रह्मचारी साथ जाते हैं पर मानस में ऐसा नहीं है^४ (२) विराध प्रसंग के पूर्व, 'अध्यात्म' में राम ब्रह्मचारियों द्वारा बनाई हुई डोंगी से नदी पार करते हैं पर मानस में नदी पार करने का प्रसंग नहीं है । उसमें मात्र इतना है कि नदी-नाले सभी प्रभु को पहिचानकर मार्ग दे देते थे ।^५ (३) 'अध्यात्म' में शरभग की योग समाधि के पश्चात् ऋषिगण राम से कहते हैं कि 'आप ब्रह्म हैं, आपने इसीलिए अवतार लिया है, अतः चलकर ऋषियों की अस्थियों को देखिए और फिर रावण का नाश करिए' । पर मानस के राम से ऐसा नहीं कहना पड़ता, वे स्वयं जाते हैं और अस्थि समूह को देखकर राक्षसों के नाश की प्रतिज्ञा करते हैं^६ (४) अध्यात्म के सुतीक्ष्ण की अपेक्षा मानस के सुतीक्ष्ण अधिक भक्त हैं ।^७ रामागमन सुनकर नाचने तक लगते हैं । (५) 'अध्यात्म' में राम के कहने पर सुतीक्ष्ण अगस्त्य की

१—अध्या० वही० सर्ग ५, ४०-४४, ४६-५६

मा०. वही०, २१ (ख) १-६ ॥

२—अध्या० वही० सर्ग ६, ७-१३, ३०-३५ ॥

३—अध्या० सर्ग १०, १०-१६; ३४-४० ॥

४—अध्या०. वही०, १, १-५ ॥ मानस, वही०, ६, ६ ॥

५—अध्या०, वही०, सर्ग १, ७-६ ॥ ना०, वही०, ६, २ ॥

६—अध्या०, वही०, सर्ग ७, १४-१७ ॥ मा०, वही०, ८ ॥

७—अध्या०, वही०, २, २७-३४ मा०, वही०, ६, १ से दो-११ तक ॥

सूचना देने जाते हैं पर मानस में स्वयं जाते हैं ।^१ (६) 'अध्यात्म' के राम
 युद्ध को पहले राक्षस समझते हैं पर मानस में यह बात नहीं है ।^२ (७)
 मानस में लक्ष्मण से कही गई रामगीता सरस और भक्तिपरक है जबकि
 'अध्यात्म' की नीरस और विशुद्ध साम्प्रदायिक है ।^३ (८) 'अध्यात्म'
 की शूर्पणखा गौतमी नदी के तीर पर पद्म, वज्र और अक्रुश की रेखाओं से युक्त
 राम के पद-चिह्नों को देखकर मोहित होती है और अपने मुख से अपना परिचय
 देती हुई अपने को नर-भक्षिका कहती है, पर मानस में यह बात नहीं है, यहाँ
 वह एकाएक घूमती हुई परमसुन्दरी के रूप में आती है ।^४ (९) 'अध्यात्म'
 में शूर्पणखा राम एवं लक्ष्मण से सम्मोग करने का प्रस्ताव करती है पर मानस
 में मात्र विवाह का करती है ।^५ (१०) 'अध्यात्म' में शूर्पणखा राम के यहाँ से
 लक्ष्मण के यहाँ एक ही बार जाती है पर मानस में दो बार लौटनेपर क्रुद्ध होती
 है ।^६ (११) मानस की भाँति 'अध्यात्म' में खरदूषण एवं राम का परस्पर सवाद
 नहीं है । (१२) अध्यात्म का रावण मारीच से राम को ब्रह्म बतलाता है पर
 मानस का नहीं ।^७ (१२) 'अध्यात्म' में राम के बाण से मरे मारीच का तेज
 राम के मुख में समा जाता है पर मानस में उसे परमपद प्राप्त होता है ।^८
 (१४) अध्यात्म में कबंध को अष्टावक्र का शाप है पर मानस में यह शाप दुर्वासा
 का है ।^९ (१५) 'अध्यात्म' में राम के सामने शबरी जल जाती है ^{१०} पर
 मानस में यह बात नहीं है ।

-
- १—अध्या०, वही०, सर्ग ३, ५-६ ॥ मानस, वही०, ११, ३-४ ॥
 २—अध्या० वही० सर्ग ४, १-२ ॥
 ३—अध्या०, वही०, सर्ग ४, ३०-५१ ॥ मा०, वही०, १४-१६ ॥
 ४—अध्या०, वही०, सर्ग ५, १-७ ॥ मा०, वही० १६, ४ ॥
 ५—अध्या०, वही०, सर्ग ५, ११ ॥
 ६—अध्या०, वही०, सर्ग ५, १३-१७ ॥ मा०, वही०, १६, ५-१० ॥
 ७—अध्या०, वही०, सर्ग १, ३०-३२ ॥
 ८—अध्या०, वही०, सर्ग ७, २० ॥ मा०, वही०, २६, ६ ॥
 ९—अध्या०, वही०, सर्ग ६, १२ ॥ १०—अध्या०, वही०, सर्ग, ४१० ॥

(घ) मानस में आचार-ग्रन्थों की अपेक्षा किसी प्रसंग का अधिक विस्तार नहीं हुआ है। हाँ, अध्यात्म की अपेक्षा मानस का खरदूषण प्रसंग अवश्य कुछ बड़ा है।

मानस में जो कुछ भी परिवर्तन-परिवर्द्धन हुआ है उसके मूल में अध्यात्म रामायण की अपेक्षा मानससार की उत्कट भक्ति-भावना और मर्यादावाद ही है। भक्त गीत को राक्षस कहना अथवा प्रभु के सामने शूर्पणखा से सम्भोग का प्रस्ताव रखना, तुलसीदास को सत्य नहीं था। साथ ही राम के चरित्र को अधिनाधिक उदात्त और भक्तवत्सल बनाने का तुलसीदास का प्रयत्न भी रहा है। तभी वह अगस्त्य के यहाँ स्वयं जाते हैं, सुतीक्ष्ण से समाचार नहीं भिजवाते हैं। इसी प्रकार राक्षसों के अत्याचार को देखने के लिए श्रुतिपत्रों की प्रार्थना पर नहीं बरन् स्वयं अपनी हृच्छा से अस्थि-समूह तक जाते हैं। बटना को स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक बनाने के निम्ने भी मानससार सचेष्ट है : तभी वह एक ही बार लौटने पर शूर्पणखा को क्रुद्ध नहीं करता, क्रुद्ध तो वह कई बार लौटने के उपरांत होती है। इसी प्रकार राम और खर-दूषण के युद्ध की भयकरता प्रदर्शित करने के निमित्त युद्ध के पहले खर दूषण एवं राम का सवाद होता है। भक्त होने पर भी मानस का रावण किसी दूसरे के सामने राम को कभी भी ब्रह्म नहीं कहता है। यही कारण है कि राम और रावण के युद्ध की गभीरता और भयकरता कहीं भी नष्ट नहीं होने पाई है। यही नहीं, बरन् गोस्वामीजीको निरर्थक आवृत्ति अथवा फालनू प्रसंगों से भी चिढ़ है, अतः वे ऐमे प्रसंगों का उत्प्लेख मात्र करते हैं। मानस के अन्य अनेक प्रसंगों की काट-छाँट को भी तुलसीदास की इसी कला अथवा वृत्ति की ओट में पगला जा सकता है। तुलसीदास की यह वृत्ति वहीं भी कुठिन नहीं हुई है।

स्थानान्तरण

अष्टादशरामायण की तुलना में मानस में स्थानान्तरित प्रसङ्ग दो हैं (१) अध्यात्म में सीता का माया रूप बनक मृग दिखाई पड़ने के बाद का है पर मानस में पहले का है। (२) 'अध्यात्म' में पद्म-सरोवर का वर्णन विष्किन्धा-काण्ड में है पर मानस में यह प्रसंग अरण्य काण्ड में ही है।

वाल्मीकि रामायण के काक-प्रसंग और मानस के काक-प्रसंग में भी स्थान का अन्तर पड़ गया है ।

कनकमृग के पूर्व मानस में सीता का अग्नि में वास अधिक स्वाभाविक है । अन्तर्यामी भगवान तो पहले से ही जान सकते हैं, देखकर मानना कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है । किष्किंघा के आरम्भ में पंपा-सगेवर का वर्णन न होकर अरण्यकाड के अन्त में होना नाटकों की शैली पर है ।

जयंत की कथा वाल्मीकि रामायण में है पर इसका अनुकयन सुन्दरकाड में हुआ है । मानस में राम के कर्म क्षेत्र में प्रविष्ट होने के पूर्व (अरण्यकाड के आरम्भ से) काक का वृत्तान्त राम की अलौकिक सत्ता का विजयघोष है । राम के वैरी को त्रिलोक में भी शरण नहीं मिल सकती है इसे दिखाने की दृष्टि से यह प्रसंग यहाँ बहुत ही उपयुक्त है ।

किष्किन्धाकांड

किष्किन्धाकाड की सामग्री में अस्थल्प परिवर्तन हुआ है । इधर उधर जो किंचित परिवर्तन हुआ है उसी पर यहाँ विचार किया जायगा ।

(२३) वालि वध—अधिकांश अर्वाचीन कथाओं में वालि राम-भक्त माना गया है । उसे राम के स्वरूप का ज्ञान था, तभी वह स्वर्ग प्राप्त करता है । अध्यात्मरामायण, आनन्दरामायण, रामचरितमानस आदि में ऐसा ही हुआ है । महाभारत के रामोपाख्यान तथा नृसिंहपुराण की राम-कथा में वालि और सुग्रीव के एक ही द्वन्द्वयुद्ध का उल्लेख है जबकि वाल्मीकि रामायण में दो का वर्णन है । मानस में भी दो का उल्लेख है । वालि को अनायास मारने में राम के अक्षत्रियोचित कार्य की कालिमा को धोने के लिए कई युक्तियाँ काम में लाई गई हैं । यह प्रयत्न सम्भवतः नाटकों से चला है । महावीर चरित में माल्यवान के उमाङ्गने पर द्वन्द्वयुद्ध के लिए प्रस्तुत वालि का वध होता है । अनघ-राघव, महानाटक, जानकीपरिणय आदि में भी यही बात है पर भक्तिग्रन्थों में वध का मुख्य कारण वालि का अष्टाचार है । अध्यात्मरामायण, मानस आदि में यही तथ्य उभड़ा है ।

(२४) ऋतु वर्णन—पुराणों में वर्षा और शरद को ही स्थान मिला है, अन्य ऋतुओं के दर्शन नहीं होते । यह एक ऐसी परम्परा है जिसका कारण

अज्ञात है। मानस में भी इन्हीं दो श्रुतियों का वर्णन है। यह वर्णन वाल्मीकि की भाँति प्रकृति का संश्लिष्ट चित्र न होकर उपदेशात्मक ही है।

(२५) धानरो द्वारा सीता की खोज—वाल्मीकि रामायण में सीता की खोज के लिए बन्दर चारों दिशा में जाते हैं और विंध्यपर्वत में भटकते रहते हैं। अध्यात्मरामायण में भी अगदादि विंध्यप्रदेश में घूमते हैं परन्तु मानस में इसका उल्लेख नहीं है। सीता की प्रतीति के लिए बनक मुद्रिका हनुमान को दी जाती है, बाद में सीता हनुमान को अपना चूड़ामणि देती हैं और कान-वृत्तान्त सुनाती हैं। अभिनन्दन कृत रामचरित में राम हनुमान को अपनी वशावली सिखाते हैं। आनन्द 'रामायण' में सीता के भाल पर तिलक लगाने का अपना वृत्तान्त सुनाते हैं, पर मानस में इस दृग का कोई भी वृत्तान्त नहीं सुनाया गया है।

२६) नारी (स्वयंप्रभा) का वृत्तान्तः—स्वयंप्रभा के विभिन्न नाम मिलते हैं किन्तु क्या सर्वत्र समान है। महाभारत में उसका नाम प्रभावती है, नृसिंह पुराण में प्रभा है, अग्निपुराण में सुप्रभा और रामायण एवं अध्यात्म रामायण में स्वयंप्रभा ही है, परन्तु मानस में इसका नाम ही नहीं है। यहाँ 'नारी' की तलाश से इसका उल्लेख किया गया है।

परिवर्तन-परिवर्द्धन

(क) मानस के इस काण्ड की कथा तथा वाल्मीकि रामायण की कथा और अध्यात्मरामायण की कथा में कोई अन्तर नहीं है जो अन्तर है भी वह केवल दोनों की भिन्न भिन्न भावना का अन्तर है। अतः यहाँ भी सुविधा के लिए अध्यात्म को ही लिया जा रहा है। अध्यात्म के निम्न प्रसंग मानस में नहीं हैं।

(१) हनुमान के सूरसे शुद्ध संस्कृत भाषा सुनकर राम का उन्हें पंडित व्यक्ति समझना।^१ द्वितीय बार सुग्रीव ने द्रुपद युद्ध के लिए तत्पर बालि से तारा का वन में सुनी हुई अगद की बात करना।^२ बालि-वध के पश्चात् नगर

रक्षा के लिए तत्पर बन्दरों का तारा से श्रगद को राजा बनाने के लिए कहना^१ विन्ध्याचल में भटकते हुए बन्दरों द्वारा राजस का बध होना ।^२ सुग्रीव का राम से अपनी सेना का वर्णन करना ।^३ स्वयंप्रभा की विस्तृत कथा एवं वन्दना ।^४

(ख) अध्यात्म के वे प्रसंग जिनका मानस में उल्लेख मात्र हुआ है निम्न हैं—

(१) राम से सुग्रीव की अति विस्तृत प्रार्थना जो मानस में बहुत ही छोटी है ।^५ (२) तारा-राम सम्वाद जो मानसमें सक्षिप्त है ।^६ (३) स्वयं प्रभा की कथा^७ मानस में अध्यात्म जैसी विस्तृत नहीं है । (४) वानरों का सम्पाती से गीध की मृत्यु की कथा कहना । मानस में यह इस प्रकार है . कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ।^८ (५) सम्पाति की आत्मकथा में चन्द्रमा मुनि का उपदेश जिसका मानस में इस प्रकार उल्लेख है—बहु प्रकार तेहि ग्यान सुनावा । देह जनित अभिमान उड़ावा ।^९

(ग) अध्यात्म रामायण की तुलना में मानस के निम्न प्रसङ्गों में परिवर्तन हुआ है । (१) अध्यात्म के हनुमान राम के गुणों का वर्णन करके उन्हें ब्रह्म-सा अनुमानित करते हैं पर मानस के हनुमान को निश्चय हो जाता है ।^{१०} (२) अध्यात्म के हनुमान राम-लक्ष्मण को बीच ही में एक स्थल पर ठहरा कर सुग्रीव को सूचना देने जाते हैं, पर मानस में ऐसा नहीं है ।^{११} (३) अध्यात्म

१—वही०, सर्ग ३, १-३

३—वही०, सर्ग ६, ५-१६

५—अध्या०, वही०, सर्ग १, ७६-९३

मा०, वही०, ६, ८-११

७—अध्या०, वही०, सर्ग ६, ५०-७७

मा०, वही०, २४, १-४

९—अध्या०, वही०, सर्ग ८, ११-५२

मा०, वही०, २७, ३

१०—अध्या०, वही०, सर्ग १, १२-१६॥ ११—अध्या०, वही०, सर्ग १, ३०-३१ ।

मा०, वही०, १, ३-४॥

२—वही०, सर्ग ६, ३१-३२

४—वही०, सर्ग ६, ५०-७१

६—अध्या०, वही०, सर्ग ३, ८-३५

मा०, वही०, १०, ३-४

८—अध्या०, वही०, सर्ग ७, ३६-४५

मा०, वही०, २६

ही तारा राम के विषय में अगद से समाचार पाती है, पर मानस की पहिले से ही जानती है ।^१ (४) अध्यात्म का वालि राम को कटु शब्द कहता है, पर मानस का ऐसा नहीं करता है ।^२ (५) मानस के राम वालि को अचल करने के लिए कहते हैं पर अध्यात्म के राम नहीं कहते हैं ।^३ (६) अध्यात्म की भाँति मानस में लक्ष्मण को सुनाई गई राम गीता नहीं है, जो कुछ उपदेश है वह प्रकृति वर्णन के माध्यम से व्यक्त किया गया है ।^४ (७) सीता की खोज में शिथिल वानरो (वानरराज) के ऊपर कुपित लक्ष्मण को अध्यात्म के हनुमान बड़ा उत्तर देते हैं पर मानस में यह उत्तर सेवक की भाँति है ।^५

उपरोक्त परिवर्तन-परिवर्द्धन के मूल में अरश्यकाण्ड जैसी तुलसी की भक्ति-भावना और मर्यादावाद ही है । पुनुरुक्ति के भय से कथाओं को सज्जित कर दिया गया है । हनुमान के चरित्र को तुलसी ने खूब परिष्कृत किया है । मानस की कथा राम ही के चारों ओर रहती है, इधर उधर कम भटकती है ।

(घ) किसी प्रसंग का विशेष ढंग पर परिवर्द्धन अथवा स्थानान्तरण आदि इस कांड में नहीं है ।

सुन्दर कांड

मानस से सम्बन्धित सुन्दरकाण्ड की राम कथा में निम्न परिवर्तन-परिवर्द्धन हुआ है ।

(२७) हनुमान का दृढ़वेप — बाल्मीकि के अनुसार हनुमान ने विडाल के आकार के छोटे बन्दर के रूप में लका में प्रवेश किया था । परवर्ती अनेक राम कथाओं में वह वास्तव में विडाल बन जाते हैं, यथा धृष्टदर्मपुराण में (श्रोतु भूत्वा) । अन्य राम कथाओं में हनुमान के भिन्न भिन्न रूप मिलते हैं;

१—अध्या०, यही०, सर्ग २, २५-२९ ।

मा०, यही०, ६, १४-१५॥

२—अध्या०, यही०, सर्ग २, ५१-५८॥

मा०, यही०, ८, ३॥

३—मा०, यही०, ९, १॥

४—अध्या०, यही०, सर्ग ४, ११-२०॥

५—अध्या०, यही०, सर्ग ५, ५४-५६

मा०, यही०, १३ में दो० १७ तक,

मा०, यही०, १८, ५॥

यथा गुणभद्रकृत उत्तर पुराण में अमर का रूप, वह्निपुराण में मूषक का रूप और पञ्चाव की एक लोक-गीत में काक का रूप है। अध्यात्म रामायण में केवल सूक्ष्म रूप का ही सकेत है।^१ रामचरित मानस में अध्यात्म रामायण का ही अनुगमन हुआ है।

(१८) लंकिनी की कथा:—वाल्मीकि रामायण में लंका देवी राज्ञसी के रूपमें हनुमान को रोकती है। रामायण के दाक्षिणात्य पाठ में हनुमान से पराजित होकर वह कहती है कि स्वयम्भू ने उससे कहा था—तुम्हारी पराजय के बाद राज्ञसों का नाश होगा। अध्यात्मरामायण में यह बात ब्रह्मा के मुख से कही गई है। बृहद्धर्मपुराण आदि में लंका देवी के रूप में चण्डिका है। शिव के रूप में अवतरित हनुमान चण्डिका से लंकापुरी को छोड़ देने की प्रार्थना करते हैं और वह तदनुसार छोड़ देती है। मानस में अध्यात्मरामायण का अनुकरण किया गया है, पर यहाँ अध्यात्म की भाँति ब्रह्म द्वारा राम-जन्म, वनवास, सीताहरण सुग्रीव-मैत्री, हनुमान-युद्ध आदि का वृत्तान्त न वर्णित होकर इतना कहा गया है कि 'जब तू बन्दर के मारने से मूर्च्छित हो जाना तब लंका का विनाश समझ लेना।'^२

(२६) हनुमान-विभीषण-मिलाप:—वाल्मीकि रामायण में हनुमान और विभीषण का मिलन नहीं हुआ है अध्यात्म रामायण में भी यह बात है। जैनरामकथाओं में सम्भवतः सर्वप्रथम हनुमान और विभीषण का मिलन दिखाया है। पउमचरित में विभीषणने हनुमान का स्वागत किया था और साथ ही सीता को लौटा देने के लिए रावण से आग्रह करनेकी प्रतिज्ञा भी की थी। गुणभद्रकृत उत्तरपुराण में जब हनुमान द्वितीय बार लंका जाते हैं तो पहले-पहल विभीषण से ही मिलते हैं। अर्वाचीन राम-कथाओं में भक्ति-भावना की अधिकता के साथ विभीषण को भक्त सिद्ध किया गया है। विभीषण के राम नाम सकीर्तन करते समय हनुमान स्वयं उसके स्थान पर पहुँचते हैं, जैसा आनन्द रामायण में है। मानस में भी यही बात है। अध्यात्मरामायण में हनुमान को सीता का समाचार देने का जो कार्य लंकिनी ने किया है वही कार्य मानस में विभीषण ने किया है।

१—अध्या०, सु०, सर्ग १, २१ ॥

२—मा० सु०, ३, ४ ॥

(३०) सीता का आत्महत्या का प्रयत्न—वाल्मीकि रामायण में सीता आत्महत्या का विचार करती है। इसके लिए वह अपनी लम्बी-लम्बी वेणी में काँसी लगाना चाहती है। अध्यात्म रामायण में भी यही बात है। पर अन्यत्र योद्धा परिवर्तन किया गया है। प्रसन्नराघव तथा आश्चर्यचूड़ामणि में तो सीता पानी में कूदने की तैयारी करती है। मानस में इन सबसे भिन्न सीता त्रिजटा में चिता तैयार करने का अनुरोध करती है।

(३१) विभीषण की शरणागति—विभीषण की शरणागति के विषय में अनेक प्रकार की कल्पनाएँ की गई हैं। राम की शरण में आने का तात्कालिक कारण कहीं तिरस्कार है तो कहीं पद-प्रहार आदि। वाल्मीकि रामायण तथा अध्यात्म रामायण में रावण विभीषण का तिरस्कार ही करता है पर मानस में पद-प्रहार भी करता है। वाल्मीकि रामायण के गौड़ीय पाठ में विभीषण रावण ने पृथक् होने के पश्चात् पहले अपने भाई वैश्रवण से परामर्श करने के लिए कैलास जाता है पर अध्यात्मरामायण, 'मानस' आदि में वह सीधे राम की शरण में जाता है।

परिवर्तन-परिवर्द्धन

(७) वाल्मीकि रामायण के निम्न प्रसंग मानस में नहीं हैं :—

(१) सीता की खोज के लिए हनुमान के लंका में भ्रमण करते समय लग्न का वर्णन।^१ (२) सीता को समझाने के लिए किए गए राजसियों के प्रसास की विस्तृत विवृत्ति।^२ (३) हनुमान के अशोकवाटिका में पहुँचने पर सीता को होने वाले शङ्कन का वर्णन।^३ (४) हनुमान का सीता से उनका परिचय पूछना और सीता का परिचय देना।^४ (५) हनुमान का राजसी के मंदिर का जलाना।^५ (६) हनुमान द्वारा प्रहस्त-पुत्र संजुमाली का वध।^६

१—रा०, सु०, सर्ग ४, ५ और ६।

२—रा०, वही०, सर्ग २३ और २४।

३—रा०, वही०, सर्ग २६।

४—रा०, वही०, सर्ग ३३।

५—रा०, वही०, सर्ग ४३, ४७-४८।

६—रा०, वही०, सर्ग ४४।

(७) हनुमान द्वारा अमात्य पुत्र का बध ।^१ (८) पच सेनापतियों—विरुपाक्ष यूपाक्ष, दुर्धर, प्रचस और भासकर्ण का बध ।^२ (९) हनुमान की पूँछ अग्नि से न जले इसके लिए अग्निदेव से सीता की प्रार्थना और पूँछ न जलने पर हनुमान का आश्चर्य ।^३ (१०) हनुमान के प्रत्यागमन के पश्चात् समुद्र-तट पर स्थित अगद द्वारा सीता-मुक्ति का प्रस्ताव, जाम्बवान का विरोध आदि ।^४

अध्यात्मरामायण के भी निम्न प्रसंग मानस में नहीं हैं—(१) सीता को प्रताड़ित करने के लिये आने के पूर्व रावण को राम-दून के आगमन का स्वप्न ।^५ (२) राक्षसियों द्वारा सीता को दिया गया त्रास ।^६ (३) अशोक वाटिका में हनुमान की विध्वंस लीला देखकर उनके विषय में राक्षसियों का सीता से प्रश्न पूछना ।^७ (४) हनुमान को दब देने के लिए अक्षयकुमार को भेजने से पूर्व रावण का पांच सेनापतियों और फिर मन्त्रिपुत्रों को भेजना ।^८

(ख) वाल्मीकि रामायण तथा अध्यात्म रामायण में ऐसे बहुत से प्रसंगों का विस्तृत वर्णन मिलता है जिनका मानस में उल्लेख मात्र हुआ है । वाल्मीकि रामायण का तो कहना ही नहीं अत्यन्त सक्षेप में लिखित अध्यात्म रामायण से भी मानस के बहुत से प्रसंग सक्षिप्त हैं । कुछ ये हैं : (१) अध्यात्म में लक्ष्मी हनुमान से पूरी कथा कहती है पर मानस में ऐसा नहीं है ।^९ (२) अध्यात्म रामायण में रावण सीता से राम की निन्दा करता है पर मानस में इसका संकेत मात्र है ।^{१०} (३) अध्यात्म रामायण में हनुमान सीता से राम की पूरी कथा कहते हैं पर मानस में मात्र इतना है उल्लिखित है कि—‘आदिहूँ

१—रा०, वही०, सर्ग ४५ । २—रा०, वही०, सर्ग ४६ ।

३—रा०, वही०, सर्ग ५३, २८, ३०, ।

४—रा०, वही०, सर्ग ६०, १५-२१ ।

५—अध्या० सु, सर्ग २, १५-१७ ।

६—अध्या०, वही०, सर्ग २, ४४-४६ ।

७—अध्या०, वही०, सर्ग ३, ७२-७३ ।

८—अध्या०, वही०, सर्ग ३, ८३-८८ ।

९—अध्या०, वही० सर्ग १, ४१-४८ ।

१०—अध्या०, वही०, सर्ग २, २२-२८ ।

मा०, वही, ८, २ ।

ते सब कथा सुनाई' ।^१ (४) अध्यात्म में सीता के इस प्रश्न 'वानराणां मनुष्याणां सगतिथेटते कथम्'-का विस्तृत उत्तर है पर मानस में सब कुछ मात्र इतने में कहा गया है—'कही कथा सगति भइ जैसे' । (५) लंका में लौटने के पश्चात् हनुमान राम को विस्तृत विवरण देते हैं पर मानस में अत्यन्त संक्षेप में पूरी बात कह डालते हैं^२ (६) अध्यात्म में प्रत्याभिज्ञान स्वरूप सीता हनुमान को जयंत की पूरी कथा सुनाती है पर मानस में इतना ही कहती है—'तात सकसुत कथा सुनाएहु' ।

(ग) अध्यात्मरामायण के निम्न प्रसंग मानस में परिवर्तित हो गए हैं—
(१) अध्यात्म में सुरसा हनुमान से प्रथमतः मुग्न में प्रविष्ट होने तदुपरांत बाहर निकलने के लिए कहती है पर मानस में ऐसी बात नहीं है । (२) अध्यात्म में सुरसा पहले तो दूना फिर डेढ़गुना शरीर-विस्तार करती है पर मानस में सदैव द्विगुणित होने का ही उल्लेख है । इसी कारण शरीर-विस्तार संबंधी सन्वाश्यों में अन्तर है । (३) अध्यात्म की भांति मानस में राज्ञसी का नाम सिद्धि नहीं है । (४) अध्यात्म में पहले लक्ष्मी हनुमान को मारती है पर मानस में पहले ही हनुमान उसे मारते हैं ।^३ (५) अध्यात्म में रावण सीता को दो मास की अवधि देता है । मानस में यह अवधि एक ही माह की है ।^४ (६) अध्यात्म में सीता बेणी से फांसी लगाने का प्रयत्न करती है पर मानस में चिता में भस्म होने का ।^५ (७) अध्यात्म में हनुमान सीता के सम्मुख प्रकट होने के पश्चात् प्रतीति हेतु मुद्रिका देते हैं पर मानस में सीता की अग्नि याचना के समय ही मुद्रिका गिरा देने हैं, तत्पश्चात् प्रकट होते हैं । (८) अध्यात्म की सीता (हनुमान से) राम के पुरुषार्थ का वर्णन तब करने को कहती है जब उसे वह स्तब्ध कर लें पर मानस में ऐसी बात नहीं है ।^६ (९) मानस की सीता

१—अध्या० वही० सर्ग ३, ४-१४ । मानस वही०, १२, ३ ।

२—अध्या० वही०, सर्ग ५, ३६, ५६ ।

मा०, वही०, दो ३० में ३१ तक

३—अध्या०, वही०, सर्ग ३, ४१-६० ।

४—अध्या० वही०, सर्ग १, १० ।

५—अध्या०, वही० सर्ग १, २० मा० वही०, १, ४-५ ।

६—अध्या०, वही० १, ४५ । मानस, सु० ३, २ ।

‘अध्यात्म’ की सीता से अधिक भक्त है। (१०) अध्यात्म में रावण हनुमान से प्रश्न पूछने के लिए प्रहस्त को सम्बोधित करता है पर मानस में स्वयं पूछत है।^१ (११) अध्यात्म के हनुमान तत्त्वचित्तक की भाँति रावण को सम्भाते हैं पर मानस में मात्र भक्त हैं।^२ (१२) अध्यात्म के हनुमान अपने को ‘कार्य करनेवाला’ कहते हैं पर ‘मानस’ के भक्त हनुमान तो अपने को साधन मात्र मानते हैं।

(व) मानस में आधारग्रन्थों की अपेक्षा किसी प्रसंग का विशेष परिवर्द्धन नहीं हुआ है। अतः यहाँ इस पर विचार करना ठीक नहीं है।

यदि सूक्ष्म रूप से देखा जाय तो यह भलीभाँति स्पष्ट हो जायगा कि गोस्वामीजी के प्रत्येक परिवर्तन-परिवर्द्धन निश्चित उद्देश्य के अनुसार हुए हैं। गोस्वामी जी ने अवातर प्रसंगों और कथा की पुनरावृत्ति से अपनी कथा को यथेष्ट बचाया है। इसीलिए जहाँ एक ओर वे लंका-वर्णन, सीता के शकुन वर्णन आदि को छोड़ देते हैं वहीं दूसरी ओर एक बार कहीं हुई कथा का पुनः उल्लेख मात्र ही करते हैं। उनकी भक्ति-भावना सदैव उनके साथ रहती है, तभी वे राज्ञियों द्वारा सीता को दिए गए त्रास, रावण द्वारा राम की की गई निंदा, आदि का संकेत ही दे पाते हैं। यहीं नहीं अपितु गोस्वामीजी ने भक्तों को सदैव आदर्श साँचे में ढालने का प्रयास किया है तभी जहाँ एक ओर मानस के भक्तों में किसी प्रकार की गवौंक्ति नहीं है वहीं दूसरी ओर उनका कोई कुछ विगाड़ भी नहीं सका है। अध्यात्म में लंकिनी हनुमान पर प्रहार करती हैं पर मानसकार के लिए तो यह असह्य है। इसके विपरीत राज्ञियों के साथ गोस्वामी जी की कोई सहानुभूति नहीं है। ‘अध्यात्म’ में दरबार-शिष्टाचार के अनुसार रावण हनुमान

२—अध्या०, वही० सर्ग २, ४१। मा० वही०, ६, ५।

३—अध्या० वही०, सर्ग ३, १-२। मा०, वही०, ११-२।

४—अध्या० वही० सर्ग ३, ३५। मा०, वही०, १२।

५—अध्या०, वही, सर्ग ३, ४२-४३।

६—अध्या०, वही सर्ग ४, ५। मा०, वही० २० १।

७—अध्या०, वही०, सर्ग ४, १६-२५।

८—अध्या०, वही०, सर्ग ५, ५६-५६। मा०, वही, ३२, ४-५।

से स्वयं प्रश्न नहीं पूछता है वरन् प्रहस्त से पूछने को कहता है पर मानसकार के लिए तो रावण से महान हनुमान जी ही हैं। मानस में उक्तियों का निर्वाह भी हुआ है। अध्यात्म रामायण में सुरसा पहले अपने शरीर का द्विगुणित विस्तार अच्छे ढंग से करती है, किन्तु बाद में डेढ़ गुना करने लगती है। मानस में विस्तार सर्वत्र दुगुना ही होता है। मानसकार ने घटना को नाटकीय और प्रभावशाली भी बनाना चाहा है। मुद्रिका (लाल नग जटित) के रूपसादृश्य को लेकर नाटकीय प्रभाव एवं परिस्थितिजन्य विह्वलता दिखलाने के लिये चिता की योजना जितनी उपयुक्त है, उतनी वैणी द्वारा गला फाँसकर आत्महत्या करने की नहीं। कोमल किसलयों से अग्नि की याचना की यही सार्थकता है। चिता जलाने के निमित्त अग्नि की कामना का प्रसंग यदि हटा दिया जाय तो फिर मुद्रिका के गिरने से इस स्थलविशेष पर उभरने वाला समूचा बाँकपन ही नाश हो जायगा। अध्यात्म के विपरीत मानस में रावण का सीता को एक ही मास की अवधि देना भी सीता की विह्वलता और उद्धारार्थ राम के प्रयासों की तीव्रता दिखाने के लिए अधिक उपयुक्त है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को भी देखा जा सकता है।

स्थानान्तरण

(८) आधार ग्रन्थों के तीन प्रसंगों का मानस में स्थानान्तरण हुआ है (१) वाल्मीकि रामायण तथा अध्यात्मरामायण में सुन्दरकाण्ड के अन्तर्गत सप्तम से हनुमान के प्रत्यागमन तक की कथा वर्णित है। सेतुबन्ध की प्रक्रिया का वर्णन युद्धकाण्ड के आरम्भ में है। किन्तु मानस में सेतुबन्ध का प्रसंग सुन्दरकाण्ड में ही है। (२) रामायण तथा अध्यात्मरामायण में काक-वृत्तान्त हनुमान और सीता की प्रथम भेंट में आ गया है किन्तु मानस में यह प्रसंग हनुमान के निरा होते समय कहा गया है। (३) अध्यात्म में सुरसा की परीक्षा के पक्ष में मैनाक का प्रसंग आता है किन्तु मानस में यह इससे पूर्व ही आ गया है।

सेतुबन्ध की कथा के स्थानान्तरण का मूल कारण यह है कि मानस में सेंडरकाण्ड का नाम सुन्दरकाण्ड न होकर स्थान के आधार पर लका काण्ड है। सेतुबन्ध की योजना लका में न होकर समुद्र के इसी पार हुई थी। अतः यह स्थानान्तरण बहुत ही स्वाभाविक है। वाल्मीकि रामायण में 'युद्धकाण्ड'

नाम के कारण सेतु-बन्ध की प्रक्रिया भी युद्ध की तैयारी के अन्तर्गत आती है, इसलिए यहाँ पर सेतु-बन्ध का वर्णन युद्ध-काण्ड के अन्तर्गत ही उचित है। हनुमान और सीता की प्रथम भेंट में प्रतीति के लिए मुद्रिका दी जा चुकी थी। अब केवल राम की प्रतीति के लिए किसी वस्तु अथवा घटित आख्यान के सस्मरण की आवश्यकता थी जिसे सीता ने लौटते समय हनुमान को सुनाया था। पहली ही बार काक वृत्तान्त का सुनाना अधिक उपयुक्त नहीं है। मानस में सुरसा के पूर्व मैनाक का प्रसंग आना भी बड़ा वैज्ञानिक है। समुद्र की सीमा में प्रविष्ट होते ही स्वागतार्थ मैनाक का उपस्थित होना अधिक सारयुक्त है। कारण लंका पहुँचने के लिए हनुमान को केवल समुद्र-सन्तरण करना था अतः उड़ान भरते ही मैनाक का प्रसंग आवश्यक हो जाता है। देवताओं द्वारा परीक्षा कुछ बाद में होने पर अस्वभाविक नहीं है। इस क्षेत्र में मानस आधारग्रन्थ से अधिक सफल है।

(च) इस काण्ड में कोई उल्लेखनीय नूतन उद्भावना नहीं है।

लंकादहन

युद्ध से सम्बन्धित सामग्री में यथेष्ट परिवर्तन-परिवर्द्धन हुआ है और सर्वथा नवीन सामग्री भी जोड़ दी गयी है। फिर भी वाल्मीकि रामायण की मुख्य कथा वस्तुओं में कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ है। यहाँ विकसित होनेवाले कुछ प्रसंगों पर विचार किया जा रहा है।

(३३) हनुमान का पर्वत से औपधि ले आना:—वाल्मीकि रामायण में हनुमान का हिमालय में औषधि पर्वत लाना लगभग तीन बार वर्णित है। अन्तिम बार-लक्ष्मण-शक्ति के समय के वर्णन में गौड़ीय पाठ में भरत हनुमान सवाद और गौड़ीय तथा पश्चिमोत्तरीय दोनों पाठों में कालनेमि वृत्तान्त का वर्णन किया गया है। अध्यात्मरामायण में भी यही बात है। अन्तः मात्र इतना है कि अध्यात्म में स्थान हिमालय न होकर क्षीरसागर है और पर्वत का नाम धौलागिरि नहीं द्रोणाचल है। उसमें पर्वत लाने का उल्लेख दो ही बार मिलता है, तीन बार नहीं। हनुमान की वीरता प्रदर्शित करने के लिए महानाटक में इस प्रसंग का विशेष रोचक वर्णन है। सम्भव है कि मानस पर उपरोक्त ग्रन्थों की अपेक्षा महानाटक का अधिक प्रभाव पड़ा हो।

(३४) सीता की अग्नि परीक्षा:—प्राचीन पुराणों-उपपुराणों में अग्नि परीक्षा का निर्देश नहीं मिलता है, यथा हरिवंश, विष्णुपुराण, वायुपुराण भागवतपुराण आदि में। कुछ विद्वानों का तो मत है कि वाल्मीकि कृत आदि रामायण में भी यह प्रसंग नहीं था। जो भी हो, बाद में इस प्रसंग को बढ़ा मद्भ्य दिशा गया और प्रायः सर्वत्र किंचित हेर-फेर के साथ इसका वर्णन हुआ है। मानस में भी इस प्रसंग को स्थान मिला है।

(३५) रावण-यध के पश्चात् देवताओं की स्तुति.—धार्मिक भावना के प्राधान्य के साथ साथ देवों की सख्या और इनकी भाव-भक्ति में परिवर्तन होता गया, इसका स्पष्ट उदाहरण अध्यात्मरामायण में देखा जा सकता है। धार्मिक-ग्रन्थ होने के कारण मानस में देवों की स्तुति को प्रमुख स्थान मिला है।
परिवर्तन-परिवर्द्धन

(क) वाल्मीकि रामायण के निम्न प्रसंग मानस में नहीं हैं (१) विद्युज्जिह्व का राम के मायामय ग्रीव को सीता को दिखलाना।^१ (२) सरमा द्वारा सीता को रावण-मभा का समाचार मिलना।^२ (३) युद्ध के पूर्व कुम्भकर्ण से युद्ध की मंत्रणा करना।^३ (४) रावण द्वारा सुग्रीव को अपनी ओर मिलाने का उद्योग।^४ (५) युद्धागम्य से पूर्व रावण और सुग्रीव के बीच युद्ध होना।^५ (६) रावण का सीता को दुर्ग से भेज कर शर-शय्या पर पड़े राम लक्ष्मण को दिखलाना और सीता का रिलाप करना।^६ (७) अगम्य का राम को आदित्य हृदय नामक स्तोत्र सिखाना आदि।^७

अध्यात्मरामायण के भी निम्न प्रसंग मानस में नहीं हैं (१) वानरों को मिलाने के लिए हनुमान का लगभग दो थार सार-सागर में द्रोणाचल पर्वत को ले जाना।^१ (२) शुक का आत्म-चरित वर्णन करना।^२ (३) समाके बीच रावण

का राक्षसों से ब्रह्मा की बात कहना और तदनुसार राम को परब्रह्म घोषित करना और इन्हीं के वाण से मृत्यु प्राप्त करके मुक्ति की कामना करना । कुम्भकर्ण द्वारा भी रावण की ही भाँति नारद की बात कहना और राम को परब्रह्म मानना (४) अगद का मन्दोदरी का केश पकड़ कर उसे राम की मखशाला में ले जाना और उसकी कचुकी फाड़ देना आदि ।

(ख) विशालकाय होने के कारण रामायण के प्रायः प्रत्येक प्रसंग मानस की अपेक्षा अधिक विस्तृत हैं, अतः कथा-चयन के कौशल को देखने के लिए अध्यात्म रामायण के उन प्रसंगों को देखना ही ठीक है जो मानस में अत्यन्त सज्जित हैं । वे ये हैं. (१) अध्यात्मरामायण में कालनेमि रावण को बड़ी विस्तृत शिक्षा देता है । किन्तु मानस में यह शिक्षा कुछ अर्द्धालियों में ही उत्कथित है ।^१ (२) रावण की मृत्युसे दुखी विभीषण को अध्यात्मरामायण में लक्ष्मण बड़ी लम्बी-चौड़ी शिक्षा देते हैं * किन्तु मानस में यह इस प्रकार है—‘लल्लुभन तेहि बहुविधि समभायो’ । इसी प्रकार एकाध अन्य प्रसंगों को भी देखा जा सकता है ।

(ग) अध्यात्मरामायण के बहुत से प्रसंगों से मानस के प्रसंग थोड़े भिन्न हैं:

(१) अध्यात्म में रावण के वाण से विभीषण को बचाते समय लक्ष्मण मूर्छित होते हैं पर मानस में रावणकी सेल से विभीषण को स्वयं राम बचाते हैं^३ और रावण की सेल से लक्ष्मण को मूर्छा उससे प्रत्यक्ष युद्ध करते समय आती है ।^४ (२) अध्यात्म में कालनेमि के मायासर में स्थिति मकड़ी हनुमान की निगलने का प्रयास करती है पर मानस में मात्र पैर पकड़ती है^५ (३) अध्यात्म में हनुमान क्षीरसागर से द्रोणाचल पर्वत ले आते हैं पर मानस में पर्वत और औषधि

१—अध्या०, युद्ध०, सर्ग ६, ८-२-६२ ।

मा० लंका ५५ २-४ ।

२—अध्या०, वही० सर्ग १२, १०-२८ ।

३—अध्या०, वही० सर्ग ६, ६-१० ।

मा०, वही०, ६२, १-२ ।

४—मा०, वही०, ८२, छन्द ।

५—अध्या०, वही०, सर्ग ७, २२-२३ । मा०, वही०, ५७ ।

का नाम नहीं दिया गया है।^१ अध्यात्म में राम लक्ष्मण गुरुदास का प्रयोग कर के जेधनाथ के नागसर से परित्राण पाते हैं पर मानस में उसके लिए स्वयं गुरु के ग्राना पड़ता है।^२ रावण-वध और राज्याभिषेक के पश्चात् स्तुति करने के लिए उपस्थित देवताओं के विषय में दोनों ग्रन्थों में थोड़ी भिन्नता है।

(घ) अध्यात्म रामायण में अंगद का दौत्य कार्य नहीं उल्लिखित है पर रामायण और मानस में इसका प्रसंग आया है। मानस में 'धर्मरथ' का भी वर्णन है जो अध्यात्म आदि में नहीं है।

मानस में प्रसंगों में परिवर्तन और परिवर्द्धन की आधार-शिला बड़ी ही सुनिश्चित और व्यावहारिक है। राम और सीता के सम्मुख राज्यों द्वारा मायामय शिर का प्रदर्शन रामायण के पूर्ववर्ती और परवर्ती ग्रन्थों में प्रायः समान रूप से चलता रहा है पर स्वयं मायापति के सम्मुख इसका प्रदर्शन और तदनुसार उनकी विह्वलता थोड़ी अस्वाभाविक लगती है। इसी से यह प्रसंग मानस में नहीं आया है। हनुमान की रामभक्ति, उनकी कार्यपटुता और साथ ही भरत की शक्ति दिखाने के लिए मानस में महानाटक की परम्परा व्यवहृत हुई है। मानस में कथा की रोचकता और साहित्य-रस की रक्षा का यह भी यथेष्ट प्रयत्न हुआ है। तभी अध्यात्म के रावण की भाँति मानस का रावण सभा के मध्य में राम को नज़र नहीं करता है। साथ ही युद्ध के गाम्भीर्य को स्पष्ट करने के लिए 'रायग रथी विरय रघुवीरा' की बात भी उठती है और नीतिवादी राम 'धर्मरथ' की व्याख्या करते हैं। मानस में मर्यादा की सर्वत्र रक्षा हुई है। मानस में अंगद में इतनी विचारशीलता कहाँ जो कि वे अध्यात्म के अंगद की भाँति मन्दादरी की कजुर्डी पाड़ते ? भक्त और भगवान की और मानसकार की सदैव दृष्टि रही है। तभी मरुती मात्र हनुमान का पैर पकड़ती है और रावण की सेल से विभाषण को लक्ष्मण नहीं स्वयं भक्तवत्सल राम बचाते हैं।

स्थानान्तरण

मानस में भरत-राम मिलाप से (अयोध्या में) लेकर राज्याभिषेक तक का प्रसंग उत्तरकांड में आया है जबकि 'रामायण' एवं अध्यात्म रामायण में यह युद्ध कांड के ही अन्तर्गत है ।

वस्तुतः भरत और राम के मिलन तथा राज्याभिषेक का न तो लका से कोई सम्बन्ध है और न युद्ध (युद्धकांड) से ही । सम्भवतः इसीलिए यह प्रसंग उत्तरकांड में है । साथ ही उत्तरकांड में मूल कथा के इस थोड़े से प्रसंग के रहने के कारण यह कांड मूलकथा से उसी प्रकार असम्बद्ध नहीं होने पाया है जिस प्रकार अन्यान्य अवान्तर प्रसंगों के बीच थोड़ी-सी मूलकथा रहने के कारण बालकांड ।

नूतन उद्भावना

रावण की विजय सुनकर सीता के हृदय में जो भाव उठे थे उनका बड़ा ही मार्मिक वर्णन तुलसीदास ने यहाँ किया है । यहाँ भक्त तुलसी की अपेक्षा कवि तुलसी अधिक उभड़े हैं ।

उत्तरकांड

मानस के उत्तरकांड की कथा वाल्मीकि रामायण और अध्यात्मरामायण से पूर्णतः भिन्न है । रामराज्याभिषेक तक की घटना का तो इन ग्रन्थों से साम्य है किन्तु काकभुशु डि और गरुड़ की कथा के रूप में ग्रन्थ का उपसंहार-कथन मानस की अपनी कल्पना है ।

(३६) काकभुशु डि की कथा — इस कथा की सर्वप्रथम चर्चा योगवासिष्ठ में हुई है, किन्तु इसमें इनके पूर्वजन्म की कथा अथवा इनकी राम-भक्ति का उल्लेख नहीं है । सरयोपाख्यान में रामभक्त काकभुशु डि राम को शङ्कुल खाते देखकर उनके नारायणत्व पर सदेह करते हैं और परीक्षा हेतु उसे उनके हाथ से छीनकर भागते हैं । राम गरुड़ पर चढ़कर पीछा करते हैं । अन्त में काक राम की शरण में आते हैं और निश्चल भक्ति का वरदान पाते हैं । शिवपार्वती के संवाद में कहे गए ५६ हजार श्लोकों के 'रामायण महामाला' में शिवजी का मराल वेष में नीलगिरि पर निवास, मराल

होने का कारण, काक से रामकथा-भवन, गरुड़-मोह और काक द्वारा उपदेश आदि का विस्तृत वर्णन है। मानस पर इन्हीं सब का प्रभाव पड़ा है।

मानस में भागवत की शैली पर समूची कथा की संक्षिप्त विवृति करने और सम्पूर्ण कथन का निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से काक-गरुड़ सवाद अत्यन्त प्रभावोत्पादक है। यह मानसकार की अद्वितीय सूक्त है। बालकांड के उपक्रम भाग में कथ्य अथवा कथा की जो पूर्व पीठिका निर्मित की गई थी, उत्तरकांड में उन सबका यथोचित उपसहार दिखाया गया है। गरुड़ एवं काकभुशुंडि के माध्यम से इस उपसहार को प्रस्तुत करने में गोस्वामी जी का अद्भुत कौशल सन्निहित है, जिसे आगे चलकर दिखाया जायगा। यहाँ इतना ही समझ लेना पर्याप्त है कि यदि बालकांड का आदि भाग किसी विशाल प्रासाद की नींव का पत्थर है, और सम्पूर्ण मध्यभाग साक्षात् प्रासाद है, तो उत्तरकांड का उत्तरभाग उस प्रासाद की अद्वितीय गरिमा है, उसकी दीप्ति है, शिल्पी के शिल्प की चरम अभिव्यक्ति है।

नूतन उद्भावना

मानस में राज्याभिषेक के पश्चात् राम-राज्य की आदर्श कल्पना की गई है। यह कल्पना अपने में पूर्ण और उद्देश्यानुकूल है, इसी से इसका पृथक् मतलब है।

उपरोक्त निवेदन के आधार पर कथा-चयन के विषय में मानसकार की अद्भुत सतर्कता देखी जा सकती है। सम्पूर्ण मानस में एक-ही प्रसंग इस ढंग का नहीं आया है जो जिस ग्रन्थ के उद्देश्य के प्रतिकूल पड़ता हो। इसके अतिरिक्त गोस्वामी जी की दृष्टि द्वितीया एव ही ग्रन्थ पर स्थिर न होकर सर्वत्र ने मधु-चयन करती रही है, इन्हीं ही प्रणेतों की शिल्प-चातुरी और मौलिकता का सबूत है।

मानस की राम-कथा का संगठन

४

मूलकथा — मानस की मूलकथा का आरम्भ राम-जन्म से होता है । 'रामचरितमानस' राम के चरित्र का भावमय अनुकथन है । इसमें राम और राम का सगुण चरित्र ही मुख्य विषय है और यही ग्रन्थ का प्रतिपाद्य भी है । मानस के श्रीताओं को राम पर नहीं दाशरथि राम पर शका होती है । भरद्वाज ने इसे स्पष्ट रूप से कहा है कि—'प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि' । इसी शका के निवारणार्थ मानस में दाशरथि राम अथवा सगुण राम की लीलाओं का वर्णन हुआ है । निगुण राम से सगुण राम का अविच्छिन्न सम्बन्ध स्थापित करने अथवा अवतार-ग्रहण के कारणों को निर्देशित करने के लिए जिन प्रसंगों अथवा कथाओं की सजना हुई है, वे असदिग्ध रूप से प्रस्तावना भाग के अन्तर्गत आती हैं । अतः मानस की मूलकथा का आरम्भ राम-जन्म से ही मानना चाहिए ।

कुछ विद्वानों ने मानस-कथा का आरम्भ राम-जन्म से न मानकर अन्यत्र से माना है । डा० शम्भूनाथ सिंह ने अपनी पुस्तक 'हिन्दी में महाकाव्य का स्वरूप विकास' —में मूलकथा का आरम्भ रावण-चरित एवं आकाशवाणी से स्वीकार किया है । रावण के अत्याचार वर्णन से यज्ञ-रक्षा तक की कथा को उन्होंने

‘आरम्भ’ नामक कार्यावस्था के अन्तर्गत निर्देशित किया है । उनकी इस मान्यता का आधार सम्भवतः आरम्भ का रावण-चरित है । किन्तु समझना यह चाहिए कि रावण का अत्याचार भगवान राम के अवतरित होने का एक हेतु है । दाल्मीकिरामायण और अध्यात्म रामायण में यह रावण चरित उत्तरकांड में उपसंहार के अन्तर्गत आया है जबकि मानस में बालकांड में प्रस्तावना के ही अन्तर्गत आ गया है । साथ ही, मानस की मूलकथा दाशरथि राम से सम्बद्ध है, निर्गुण राम से नहीं । निर्गुण राम से दाशरथि राम में प्रेम-दिव्यत्व का जो आरम्भिक कार्य है वह प्रस्तावना भाग है न कि मूलभाग । गार्वती ने शिव ने जो प्रश्न पूछा था . उसमें से प्रथम और द्वितीय प्रश्न स्वयं भूमि-भाग से तथा शेष प्रश्न राम कथा से सम्बन्धित हैं । पार्वती की हृत्पद्म इच्छा थी रघुपति का सुनने की । उन्होंने स्पष्ट कहा है—‘अति आरति इह न मुरारि । रघुपति कथा कहहु कर दाया ।’ निर्गुण ब्रह्म किस कारण से रघुपति हो गया अथवा राम के अवतार का क्या कारण रहा, यह प्रश्न मूल प्रश्न अथवा मूल कथा की पीठिका मात्र है । अतः जैसा कि ग्रन्थ का नाम है उनके अनुसार रामचरित ही इसका मूल विषय होना चाहिए, और है । आगमनाम्नी का कार्य निर्गुण राम से सम्बद्ध है अतः इसे प्रस्तावना भाग के अन्तर्गत मानना अधिक उपयुक्त है । यदि निर्गुण राम के कार्यों को भी मूलकथा से सम्बन्धित किया जाय तब भी कथा का आरम्भ आकाशवाणी एवं रावण-चरित से न होकर पार्वती के प्रश्न और शिव के उत्तर से होना चाहिए । बीच से आरम्भ मानना तो कोरे बुक ही नहीं रखता है ।

प्रत्येक योजना इस दृष्टि से हुई है कि भक्त और भगवान के सम्बन्धों पर अधिकाधिक प्रकाश पड़ सके। मानस में भी यही बात है। मानस के प्रायः सभी पात्र भक्त हैं। सबका जन्म अथवा कार्य किसी न किसी वरदान अथवा शाप का प्रतिफल है। भक्तवत्सल भगवान् राम ने इन्हीं वरदानों और शापों की पूर्ति परिपूर्ति के लिए अवतार ग्रहण किया है। मानस की कथा और पात्र केवल एक धुरी के चारों ओर घूमते हैं और यह धुरी है—राम। अतः रामचरित से सम्बन्धित सभी पात्र और उनके कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समूची कथा मूलकथा के अन्तर्गत है। राम जन्म से लेकर राम के राज्याभिषेक तक का सम्पूर्ण भाग मूल कथा के नाम से अभिहित किया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण की भाँति अहल्या, गुहराज, शवरी आदि की कथाएँ मानस में प्रासंगिक कथाओं की सूची में न जा कर मूलकथा की सीमा में आती हैं। इस प्रकार का परिवर्तन मानस में ही नहीं अपितु समस्त भक्त ग्रन्थों में हुआ है।

मानस की मूलकथा की परिसमाप्ति उत्तर कांड के ५१वें दोहे में हो जाती है। राज्याभिषेक के पश्चात् भरत^१ को एव पुरवासियों^२ को सुनाई गयी राम गीता तथा सनकादि, वसिष्ठ तथा नारद द्वारा की गई राम की स्तुति एव भक्तियाचना मानसकार के मूल उद्देश्य के अनुसार है अतः यह भाग भी मूलकथा के अन्तर्गत ही है।

स्वयं भगवान् के नायकत्व एव भक्ति-रस की प्रधानता के कारण मानस की मूलकथा का स्वरूप कुछ अधिक अनियन्त्रित है। अन्य ग्रन्थों की भाँति मानस की मूलकथा में यह बात नहीं है कि किसी एक आख्यान अथवा प्रसंग को निकाल लेने से कथा की समूची शृंखला विशृंखलित हो जाय। यहाँ तो अहल्या, गुहराज, जयन्त आदि जैसे कितने ही प्रसंग को पृथक् किया जा सकता है और इन्हीं की तरह के दस पाँच को बिना किसी व्यवधान के जोड़ा भी जा सकता है। इनके पृथक् अथवा सम्पृक्त होने से कथा के मूल उद्देश्य पर किसी प्रकार का आघात नहीं पड़ सकता है। हाँ, इतना अवश्य है कि इनके रहने ने कवि के उद्देश्य की पूर्ति कुछ अधिक सरल और प्रभावोत्पादक ढंग से सम्भव हो जाती है।

प्रासंगिक कथाएँ:—मानस की प्रायः सभी प्रासंगिक कथाएँ राम-जन्म के पूर्व और राम के राज्याभिषेक के पश्चात् ही आई हैं। इन कथाओं से ग्रन्थ की पूर्व पीठिका और निष्कर्ष की पट-भूमि निर्मित की गई है। अतः इनका अपना अलग महत्व है। राम-जन्म से पूर्व प्रस्तावना भाग के अन्तर्गत छः प्रासंगिक कथाएँ अन्तर्भुक्त हैं। प्रथम है शिवचरित, द्वितीय है नारद-शाप, तृतीय है मनु-शतरूपा का वरदान, चतुर्थ है प्रताप-मानु एवं कपटीमुनि की कथा, पंचम है पृथ्वी रूपी गऊ की कथा और षष्ठ है रावण चरित। इसके अतिरिक्त कुछ और भी कथाएँ हैं जिनकी सूचना मात्र प्राप्त होती है। इनमें जय विजय, हरिण्यकशिपु-हरिष्यान्त, वश्यप-अदिति और जलन्धर एवं सती वृन्दा की कथाएँ। इसी में प्रास्ताविक कथा के रूप में भरद्वाज और याज्ञवल्क्य की कथा भी ली जा सकती है। उपसंहार भाग में केवल दो प्रासंगिक कथाएँ हैं जो ऊपर से एक ही हैं। इन दो कथाओं में से एक है गरुड-मोह और काक भुशुन्डि से कथा-श्रवण की कथा और दूसरी है काक भुशुन्डि के आत्मचरित की कथा।

कथा के मूल भाग में भी कुछ प्रासंगिक कथाएँ आ गई हैं। यह दो प्रकार की हैं (१) अन्तर्कथा के रूप में और (२) आत्मकथा के रूप में। प्रथम के अन्तर्गत नहुष, गालव, हरिश्चन्द्र, ययाति, शिवि आदि की कथाएँ ली जा सकती हैं जिनका मानस में इनके पात्रों के नाम से उल्लेख मात्र हुआ है। द्वितीय के अन्तर्गत केवल एक आत्म कथा आती है और वह है सम्पाती की कथा। सुग्रीव की आत्मकथा इसके भीतर नहीं आ सकती है क्योंकि इसका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से मूलकथा अथवा भक्तवत्सल राम के भावी कार्य से है। ग्रहत्या, कवन्ध आदि के पूर्व जीवन की कथाएँ भी प्रासंगिक कथा की परिधि में नहीं आ सकती हैं। कारण इन कथाओं का उतना ही अंश मानस में वर्णित है जितने का राम से सम्बन्ध है, शेष का कवि ने एकाध शब्दों में संकेत मात्र कर दिया है। यों तो मानस के सभी पात्र किसी न किसी वरदान अथवा शाप के भुक्तभोगी हैं और सबके पूर्व जीवन की कोई न कोई कथा है। अतः उन पूर्व कथाओं को जिनका मानस में वर्णन ही नहीं हुआ है प्रासंगिक कथा के अन्तर्गत मानना उपयुक्त नहीं है।

इस प्रकार मानस में पाँच प्रकार ही प्रासंगिक कथाएँ उपलब्ध होती हैं (१) हेतु कथाएँ—यथा जय-विजय की कथा, हरिण्यकशिपु की कथा, जलन्धरवृन्दा की कथा, नारद-शाप की कथा, मनु-शतरूपा के वरदान की कथा, कश्यपअदिति के वरदान की कथा, प्रताप भानु के शाप की कथा और आर्त गऊ की पुकार की कथा । (२) प्रास्ताविक कथाएँ—यथा भरद्वाज की शका और याज्ञवल्क्य द्वारा समाधान की कथा, पार्वती का सदेह और शिव द्वारा प्रबोध की कथा तथा गरुड़ के भ्रम और काक भुशुण्डि द्वारा उसके निवारण की कथा । (३) अन्तर्कथाएँ—यथा नहुष, गालव, हरिश्चन्द्र, ययाति आदि की कथाएँ (४) आत्मकथा—सम्याप्ति की आत्म कथा । (५) चरित—शिवचरित, रावण-चरित और काकभुशुण्डि चरित ।

अब देखना यह है कि मानस की मूलकथा के साथ इन कथाओं की संगति किस प्रकार से बैठ गई है और किस रीति के इनका सम्बन्ध-निर्वाह कराया गया है । यहाँ प्रथमतः हेतु कथाओं पर विचार करना अधिक उपयुक्त है । तुहेकथाओं के अन्तर्गत चार का विस्तृत वर्णन हुआ है अतः इन्हीं के सम्बन्ध निर्वाह को देखना ठीक है । मनु-शतरूपा ने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्ति करने और वात्सल्य रस की सुखानुभूति प्राप्ति करने का जो वरदान उपलब्ध किया था उसका निर्वाह मानस में आद्यत हुआ है । मानस के प्राय सभी पात्र राम के स्वरूप से परिचित हैं किन्तु दशरथ और कौसल्या प्राकारान्तर से परिचित होते हुए भी पूर्णतः अपरिचित हैं । द्वैतभाव अथवा वात्सल्यभाव की प्रीति के ही कारण ही दशरथ की मुक्ति नहीं हुई । इसकी सूचना रावण-वध के पश्चात् प्राप्त हुई है ।^१ ठीक यही दशा कौसल्या की भी है । राम द्वारा ताड़का सुबाहु आदि के वध और धनुर्भंग को वह गुरु के आशीर्वाद का फल समझती हैं । रावणादि की पराजय पर स्वयं आश्चर्य चकित हो जाती हैं उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि अत्यन्त मीषण राज्ञसों का वध इन सुकुमार बच्चों द्वारा कैसे हो सका ।^२ नारद-शाप का भी इसी प्रकार निर्वाह हुआ है । अध्यात्म रामायण में राज्याभिषेक के पूर्व नारद अयोध्या आकर राम से वन जाने के लिए विनय

१—वही०, लकाकांड, दो० १११, ३ ॥

२—वही०, लकाकांड, दो० ३०६, १—३ ॥

करते हैं परन्तु मानस के नारद को ऐसा नहीं करना पड़ता है। यहाँ भगवान राम शाप को पूर्ण करने के लिए स्वयं जाते हैं और नारद उस समय आते हैं^२ जबकि राम विरही की मूर्ति इधर-उधर घूमते और विलाप करते हैं। राक्षसों का तो पूरा समाज प्रतापमानु के समाज से साम्य रखता है मुजबल में कुम्भकर्ण अरिमर्दन का ही दूसरा रूप है—अपर सुतहि अरिमर्दन नामा। मुजबल अतुल अचल संग्रामा। विभीषण में धर्मरुचि के समीगुण सन्निविष्ट है—यथा

नृपहितकारक सचिव सयाना। नाम धरमरुचि सुक समाना।
सचीव धरमरुचि हरिपद प्रीती। नृप हित सिखव नित नीती ॥

बल-वीर्य में शापग्रस्त प्रतापमानु भी रावणा का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। वस्तुतः राक्षसकुल में उत्पन्न रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण आदि का भक्तिभावसे परिपूर्ण चरित इतलिए अस्वाभाविक नहीं लगता है कि प्रतापमानु की कथा द्वारा उनके जीवन की पूर्वपीठिका सामने आ जाती है। प्रतापमानु की कथा में जिन पात्रों की जो-जो विशेषताएँ रही हैं वही-वही विशेषताएँ रावण-कुल में उत्पन्न पात्रों की भी हैं। पृथ्वीरूपी राक्ष की पुकार का भी आद्यंत निर्वाह किया गया है। पाप और पापी के नाश तथा भक्तों की रक्षा में ही भगवान राम का सम्पूर्ण समय व्यतीत हुआ है।

प्रास्ताविक कथा के रूप में उपस्थित भरद्वाज एवं गवड़ के आख्यान का भी मानस में समुचित निर्वाह हुआ। राम के परब्रह्मत्व पर सदेह करने वाले भरद्वाज और वनगमन के समय राम के सत्यस्वरूप से भिन्न होने वाले भरद्वाज में वही द्विरूपता न आ जाय इसके लिये गोस्वामी जी ने याज्ञवल्क्य की यह उक्ति प्रस्तुत की है।

राममगत तुम मन क्रम बानी। चतुराई तुम्हारि मैं जानी ॥

चाहहु सुनै राम गुन गूढा। कीन्हिहु प्रसन्न मनहुँ अतिमूढा ॥

गरुड की शंका को भी ठोस आधार देने के लिए या नारायण में आवद्ध राम-लक्ष्मण को विमुक्त करने के निमित्त गरुड को जाना पड़ा है। अध्यात्म-

२—वही० उत्तरकांड, दो० ६, ४ ॥ २—वही० अरण्य, दो० ४०, ४ ॥

रामायण में गरुड की जगह गरुडाल का प्रयोग हुआ है किन्तु मानस में अध्यात्म से भिन्न पद्धति का अनुसरण इसी दृष्टि से हुआ है। प्रास्ताविक के रूप में पार्वती का तो पूरा जीवन-चरित ही मानस में लिपिवद्ध है और प्रथमतः स्वयं शिव के 'मानस' से ही प्रसृत होने के कारण राम कथा के साथ इनकी सगति भी अच्छी तरह से बैठ गई है।

अन्य कथाओं का मानस में उल्लेख मात्र हुआ है अतः मूलकथा के साथ इनके सवध-निर्वाह का प्रश्न ही नहीं उठता है। इन्हें प्रासंगिक कथा की सीमा से निकाला भी जा सकता है।

सम्पाती की आरम्भकथा का मानस की मूलकथा से कोई सीधा सवध नहीं स्थापित हो पाया है। यदि मानसकार चाहता तो बिना किसी अड़चन के इसे छोड़ भी सकता था। सम्पाती की कथा से मानस में दो कार्य सम्पन्न हुए हैं एक है राम के अवतार पर प्रकाश डालने का कार्य और दूसरा है अशोक वाटिका में सीता की उपस्थिति बताने का कार्य। परन्तु इन दोनों ही कार्यों के के उल्लेख में ग्रन्थ के उद्देश्य में कोई नया मोड़ नहीं आता है। हनुमादिक बन्दर इन दोनों ही तथ्यों से परिचित थे। साथ ही अशोकवाटिका में सीता की उपस्थिति का समाचार हनुमान को पुनः विभीषण से भी प्राप्त करना पड़ा था।

मानस में वर्णित चरितों में शिवचरित स्पष्टतः रामकथा की भूमिका के रूप में आया है और काकभुशु डि चरित निष्कर्ष कथन के रूप में। याज्ञवल्क्य ने शिवचरित को राम-कथा के अधिकारी की पहचान की कसौटी निर्देशित किया है। 'सम्पूर्ण ग्रन्थ में इस तथ्य का सबल प्रतिपादन हुआ है। स्वयं राम ने अपनी भक्ति के लिए शिवभक्ति को आवश्यक बताया है।

सिंव द्रोही मम दास कहावा । सो नर सपनेहुं मोहि न भावा ॥

काकभुशु डि के चरित द्वारा जिस भक्तिपथ का मडन हुआ है वह तो ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय ही है और सर्वत्र उसकी विवृत्ति हुई है। मानस में वही पात्र श्रेष्ठ है जो भक्त है —चाहे वह निषाद ही क्यों न हो।

चरित । मानस की प्रस्तावना में वर्णित रावण-चरित का ह्रस्व परिचय अरण्यकांड से मिलते लगता है । यह अवश्य है कि भक्ति भावना के प्रावृत्त्य ने अरण्यकांड से सम्मुख आने वाले रावण-चरित को थोड़ा नपुंसक बना दिया है । ग्रन्थ के आरंभ का रावण ग्रन्थ के मध्य और अन्त के रावण से थोड़ा भिन्न लगता है । किन्तु भक्ति-क्षेत्र में यह सब कुछ क्षम्य है ।

इस प्रकार सहज ही देखा जा सकता है कि मानसकार ने मूलकथा से इतर प्रासंगिक कथाओं की अनावश्यक भीड़भाड़ से अपने ग्रन्थ को बचा लिया और कहीं भी मूल भाव के आयत्तीकरण में इन कथाओं के द्वारा अवरोध नहीं उपस्थित होने दिया है । मुख्य रूप से ग्रन्थ के आरंभ और अन्त में ही आनेवाली इन प्रासंगिक कथाओं का मूलकथा के साथ समुचित निर्वाह होता रहा है । वस्तुतः इन्हीं कथाओं को मानस की आधार-भूमि भी कहा जा सकता है । मानस ग्रन्थ का समूचा सौष्ठव और उद्देश्य-प्रतिपादन की समूची सफलता इन प्रासंगिक कथाओं पर अवलम्बित है । इन कथाओं के आधार पर ही 'मानस' वाल्मीकि रामायण, अघ्यात्मरामायण आदि से पृथक् एक मौलिक और गौरवपूर्ण कृति है ।

मानस में तुलसी का प्रबंध कौशल

५

मानस की प्रस्तावना

प्रारम्भिक स्तुति से लेकर राम-जन्म तक का समस्त अंश प्रस्तावना भाग के अन्तर्गत आता है। एक सौ सत्तासी दोहों में विस्तृत यह प्रस्तावना सम्भवतः विस्तार और कार्य दोनों ही क्षेत्रों में विश्वसाहित्य में अद्वितीय है। मानस की सम्पूर्ण गति-विधि का जितना सांगोपाग और सुनियोजित परिचय इसके द्वारा हुआ है उतना किसी अन्य ग्रन्थ की प्रस्तावना द्वारा सम्भव नहीं हो सका है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता और प्रेरणता की सबसे बड़ी सूरत है। मानस की साध्य-सम्प्राप्ति का अधिकांश श्रेय इस प्रस्तावना भाग को दिया जा सकता है। अतः प्रबन्धकौशल के अन्तर्गत इसके उपयोग का अध्ययन विशेष उपयोगी है।

सुविधा की दृष्टि से इस अति विस्तृत प्रस्तावना को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। (१) स्तुति अथवा माहात्म्य खण्ड और (२) कथा का समारम्भ खण्ड। प्रथम के अन्तर्गत मंगलाचरण, गुरु-वन्दना, ब्राह्मण-सन्त-वन्दना, खल-निन्दा, सन्त-असन्त वन्दना एवं भेद, रामरूप से जीवमात्र की वन्दना, तुलसीदास की दीनता और रामभक्तिमयी कविता की महिमा,

गाल्मीकि, वेद, ब्रह्मा, देवता, शिवपार्वती आदि की वन्दना; रामनाम-माहात्म्य, रामचरित और राम-कथा की महिमा; मानस-निर्माण की तिथि और मानस के स्वरूप और माहात्म्य का विशद वर्णन है।

इसके बाद कथा का समारम्भ होता है। इस भाग में श्रोता-वक्ता के प्रश्न और उत्तर की योजना है। आरम्भ में मुनि भरद्वाज महर्षि याज्ञवल्क्य से राम रूप पर प्रश्न करते हैं और महर्षि ठीक इसी प्रकार की सती की शंका पर शिव के उत्तर का उल्लेख करते हुए कुमार-जन्म तक का समूचा वृत्तान्त सुना देते हैं। इसके पश्चात् पार्वती के वे प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर शिव जी ने काकमुशुषिह एवं गरुड़ संवाद के रूप में दिया है। यहाँ प्रथमतः पार्वती के इन्हीं प्रश्नों पर थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक है। पार्वती का प्रश्न है कि:—

प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारी ॥
पुनि प्रसु कहहु राम अवतारा । बालचरित पुनि कहहु उदारा ॥
कहहु जथा जानकी विवाही । राम तजा सो दूषन काहीं ॥
वन बसि कीन्हीं चरित अपारा । कहहु नाथ जिमि रावन मारा ॥
राज बैठि कीन्हीं बहु लीला । सकल कहहु संकर सुखसीला ॥

बहुरि कहहु करुनायतन, कीन्ह जो अचरज राम ।

प्रजा सहित रघुवंशमनि, किमि गवने निज धाम ॥

पुनि प्रसु कहहु सो तत्व बखानी । जेहि विग्यान मान मुनि ग्यानी ॥

भगति ग्यान विग्यान विरागा । पुनि सब बरनहु सहित विभागा ॥

औरउ राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति विमल विवेका ॥

सम्पूर्ण मानस में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। निर्गुण के सगुण धारण करने तथा राम के अवतार के कारणों को छोड़कर शेष प्रश्न प्रायः मूल-श से सम्बन्धित हैं। यहाँ प्रस्तावना में शिव ने कल्प-भेद से निर्गुण के अनेक वतार और राम के अवतार के भी अनेक कारण निर्देशित किए हैं। उनमें क्षय-अदिति एवं मनु-शतरूपा के वरदानों तथा जय-विजय, नारद और तापमानु के शापो का वर्णन करके तात्कालिक कारण के रूप में रावण के

अत्याचारों से प्रस्त गजरूपी पृथ्वी की गुहार का उल्लेख हुआ है। यहीं पर मानस की प्रस्तावना समाप्त हो जाती है।

इस प्रस्तावना का प्रथम खंड अथवा स्तुति एव माहात्म्यादि खंड स्पष्टतः 'चरित-काव्यों' की परम्परा में है जबकि द्वितीय खंड पुराणों की शैली का अनुगमन है। इन दोनों शैलियों की अन्विति ने उद्देश्य-सम्प्राप्ति में अद्भुत योग दिया है। आरम्भ में वर्णित संत महिमा, खल-निन्दा, राम-नाम-माहात्म्य और राम-कथा-माहात्म्य के माध्यम से जहाँ एक ओर कवि ने राम-भक्त को ही संत घोषित करके राम पर सदेह न करने की प्ररोचना दी है वहीं दूसरी ओर स्वयं अपने को और रामकथा को भी 'विषम बतकही' से विलग कर लिया है। मानस का रूपक बाँधते हुए कवि ने यह कहकर छिद्रान्वेषियों का मुख बन्द कर दिया है कि :—

जे अइहा संवल रहित नहिं संतन्ह कर साथ ।
तिन्ह कहुं मानस अगम अति जिन्हहिं न प्रिय रघुनाथ ॥

(बाल० का० ३८)

पर इस प्रकार की उक्ति द्वारा कवि ने पाठकों को हताश भी नहीं होने दिया है। उसने स्पष्ट कहा है कि :—

अह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग ।

होंहि कुबस्तु सुबस्तु जग लखहि सुलच्छन लोग ॥ बाल० ७ ॥

तत्पश्चात् 'भाय कुभाय अनख आलसहूँ' में भी 'नाम जपत मगल दिशि दसहूँ' की सरलतम पद्धति द्वारा पाठकों को आकर्षित करके कवि ने विशिष्ट श्रोताओं द्वारा पाठकों की हृदयस्थ शका को जिस प्रकार प्रस्तुत किया है और असाधारण वक्ताओं के मुख से उसका जिस प्रकार समाधान दिया है, वह राम-विषयक सदेहाङ्कुर को निर्मूल करने और प्रतीति-बीज को उत्पन्न करने में अत्यन्त सहायक है। राम-कथा के पूर्व, राम-कथा के अधिकारी की पहिचान के लिए सती-चरित, एवं शिव-चरित तो और भी महत्वपूर्ण है। सती की शका और तदनुकूल उसके जीवन के भीषण परिणाम को देखकर किसी पाठक में साहस ही नहीं हो सकता कि वह राम अथवा रामचरितमानस पर किसी प्रकार की शका कर

सके। यहाँ प्रभावोत्पादन के लिए स्पष्टतः भयोत्पादन का सहारा लिया गया है। जो भी हो, इतना असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि चरितकाव्यों एवं पुराणों की शैली से मानस में 'एक पंथ दुह कास' की सिद्धि हुई है। परम्परा-पालन भी हुआ है और भक्ति-रस के अविरल प्रवाह के लिए आवश्यक भूमिका भी बन गई है।

मानस की प्रस्तावना अपने में एकदम पूर्ण है। ग्रन्थ के सभी पात्रों, उनकी भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों, मानस-कथा के सम्पूर्ण अवयवों और साथ ही ग्रन्थ के उद्देश्य का परिचय इस भाग के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से हो जाता है। शेष ग्रन्थ में विस्तृत व्याख्या एवं रसात्मक भाव-योजना के अतिरिक्त कोई भी नई बात नहीं आई है। पात्रों में से प्रायः सभी निश्चित कारण और ध्येय के अनुसार जन्म पाते हैं और तदनुकूल कार्य करते हैं। इसलिये इनकी विचारधारा और कार्यप्रणाली पूर्णतः सुनिश्चित है। राम के परब्रह्मत्व और उनकी भक्ति के विषय में भी स्पष्ट निर्देश हो गया है। यही नहीं कवि की सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक आदि समस्त मान्यताओं का बीजारोपण भी इसी भाग में हो जाता है। यहाँ तक कि इस भाग में कथा की संक्षिप्त रूपरेखा भी दो बार स्पष्ट की जा चुकी है। रूसी विद्वान् वरान्निक्कोव ने इस प्रवृत्ति को भारतीय रसवादी परम्परा की वह विशेषता बताया है जिसमें कौतूहल अथवा सक्रियता के निमित्त कथा-वृत्त के सगोपन की वृत्ति न होकर कथा के पूर्ण अनुकथन की रुचि भलकती है।^१

अतः जिस किसी भी दृष्टि से देखा जाय मानस की प्रस्तावना में प्रदर्शित कौशल अपरूप सिद्ध होगा। इस भाग को निकाल देने पर समूचा मानस या तो निकलांग हो जायगा या इसमें कोई नवीनता ही नहीं रह जायगी।

वक्ता-श्रोता का सहत्व

मूलतः मानस में दो ही तत्व निहित हैं—एक है प्रश्न और दूसरा है उसी का उत्तर। यह प्रश्न मात्र वक्ताओं का ही हो, ऐसी बात नहीं, यह तो प्रत्येक व्यक्ति का प्रश्न है जिसका समाधान मानस की सवाद-शैली में इतने कलात्मक

१-मानस की रूसी भूमिका-वरान्निक्कोव, अनु० के० ना० शुक्ल, पृ० ७३

एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि वही भ्रम और वही सदेह विश्वास एवं प्रतीति के रूप में परिणत होकर प्रणेता के प्रतिपाद्य में द्विगुणित आस्था उत्पन्न करता है। यही मानसकार के प्रबन्ध-कौशल एवं सूक्त की सबसे बड़ी सफलता है जिसका इतना अन्यतम उपयोग पुराण को काव्य बनाने में कहीं भी न हो सका है।

घटनात्मक वृत्त के अभाव में भी सभावना के आधार पर निश्चयात्मक प्रतीति की उत्पत्ति में सवाद-शैली का महत्व क्या धार्मिक क्षेत्र, क्या साहित्यिक क्षेत्र और क्या व्यावहारिक क्षेत्र सर्वत्र स्वीकृत है। यही कारण है कि वीर-युग (Heroic age) में सूत-मागधादि की इस शैली का पुराणों में समुचित महत्व स्पष्ट रूप से स्वीकृत होकर लगभग 'चरित काव्यों' के युग तक निरन्तर चलता रहा। परन्तु मानस की इस परम्परा में भी एक विशेषता है जो इसका सर्वस्व है। मानस की कथा अथवा इसका उत्तर चिरन्तन काल से एक ही है और उसके मूल स्रोत भी एक ही—शिव हैं। अन्य सभी लोगों को इन्हीं से यह कथा प्राप्त हुई है।

प्रश्न उठता है कि तब एक ही कथा का चार वक्ताओं द्वारा कहने का तात्पर्य क्या है? इसी प्रश्न के उत्तर में तुलसीदास की समूची कला सन्निहित है। इसके लिए पात्र, विचारधारा और कथा के स्थान, तीनों ही का अनुशीलन अपेक्षित है। पात्रों के २ वर्ग हैं—(१) देव वर्ग और (२) मानव वर्ग। देववर्ग में आदिदेव महादेव एवं आदिभक्त काकमुशुण्डि वक्ता हैं और आदिशक्ति पार्वती तथा विष्णु के वाहन गरुड़ श्रोता हैं। मानव वर्ग में परम-ज्ञानी याज्ञवल्क्य एवं दीन सेवक तुलसीदास वक्ता हैं तो मुनिवर भरद्वाज एवं सज्जनगण श्रोता हैं। देववर्ग की कथा क्रमशः कैलास पर्वत एवं सुमेरु गिरि पर होती है तो मनुष्य वर्ग की तीर्थराज प्रयाग और यत्रतत्र सर्वत्र होती है। मात्र स्थान एवं पात्र के आधार पर जो प्रभाव पड़ता है वह दो प्रकार का है एक तो यह कि जिस तथ्य को याज्ञवल्क्य से लेकर शिव तक कह रहे हैं और जो प्रयाग से लेकर कैलासादि तक अनुकथित हो रहा है वह निर्विवाद रूप से मान्य और ग्राह्य है। दूसरा यह कि जिस तथ्य को लेकर तर्काधार पर पार्वती एवं भरद्वाज जैसे लोगों को भी सदेह हो सकता है, उसपर हम जैसे माया-शवलित

लोगों का क्या कहना ? इस प्रकार इस पद्धति से जहाँ एक ओर राम के परब्रह्मत्व की पुष्टि होती है वहीं दूसरी ओर राम-भक्ति के प्रचार का भी सबल प्रतिपादन होता है; और यही ग्रन्थकार का चरम साध्य है।

श्रोताओं एवं वक्ताओं की प्रकृति के अनुसार हिन्दू धर्म और हिन्दू मान्यता की भी विवृति हुई है जिससे समाज में सदाचार और भक्ति की नींव दृढ़ होती है। इस दृष्टि से चारों संवाद चार भिन्न दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रोताओं की वैयक्तिक योग्यताओं तथा वक्ताओं के साथ उनके सामाजिक संबंधों के अनुसार शका-समाधान की पद्धतियाँ भी पृथक् पृथक् हैं। भरद्वाज जैसे श्रोता को प्रबोध देने के निमित्त याज्ञवल्क्य के कथन में स्वभावतः हिन्दू समाज के सदाचार एवं कर्मकाण्ड का वर्णन अधिक हो गया है। इसके विपरीत पार्वती के समाधान में दाम्पत्य भाव का पुट छिपा है। यही नहीं, श्रोताओं की शकाओं की कोटि के अनुसार, समाधान की शैली में भी वैभिन्न्य आ गया है। भरद्वाज की शका अष्टजु और सरल थी किन्तु पार्वती की गूढ़ और क्यों, कैसे में थी। अतः यहाँ वक्ता ने तर्क शैली अपनाई है। 'सर्वत्र बहुत समझा बुझाकर चलना पड़ा है। यहाँ ज्ञान कांड है। काकमुशुण्डि का संवाद लक्ष्य एवं शैली दोनों में भिन्न है। यहाँ वक्ता-श्रोता के संबंध भी कुछ दूसरे ढंग के हैं। इसीसे न तो यहाँ याज्ञवल्क्य के श्रुति-पंथ की बात है और न तो शिव के विषय निरूपण की ही। यहाँ तो निजी अनुभूति का वर्णन है—भक्तिकांड का वर्णन है। तुलसी के श्रोता सज्जन हैं, अतः यहाँ मात्र तुलसी की अपनी ही तरह की दैन्यभक्ति का प्रलोभन अधिक है इसे दैन्य-कांड अथवा उपासनाकांड कहा जा सकता है। इस प्रकार मानस में कर्मकांड, ज्ञानकांड, भक्तिकांड और उपासनाकांड की विचार-पद्धति के कारण ग्रन्थ के उद्देश्य को ग्राह्य करने में संदेह नहीं रह जाता है। पं० चन्द्रबली पांडे कर्म, ज्ञानादि के इस समिश्रण को नहीं स्वीकार करते हैं।^१

इस पौराणिक शैली की जटिल श्रोता-वक्ता युक्त संवाद शैली का उपयोग मुख्यतः पाँच प्रकार से हुआ। (१) निश्चयात्मक प्रतीति एवं कथन को

प्रभावोत्पादक बनाने के लिए । (२) निष्कर्ष-कथन एवं कथा-प्रवाह के अंतर्गत राम की लीला से अमृत पाठक को सचेत करने के लिए । (३) कथा की एकरूपता एवं नीरसता को बचाने के लिए । (४) कथा के अन्तर्गत नए मोड़ लाने एवं नए प्रसंगों के आरम्भ के लिए । (५) कतिपय कार्यों का कारण देने के लिए । प्रथम पर ऊपर थोड़ा विचार किया जा चुका है । यहाँ शेष चार को देखना है ।

द्वितीय प्रणाली का मानस में अत्यधिक प्रयोग है । यहाँ तक कि कुछ इसे असाहित्यिक भी बताते हैं । पर देखना यह चाहिए कि जहाँ इस पद्धति से उद्देश्य प्रतिपादन में सहायता प्राप्त हुई है वहाँ काव्यत्व की रक्षा भी हुई है । सवाद शैली के अभाव में इस प्रकार के कथन पूर्णतः अस्वभाविक और अनपेक्षित ही लगते । यहाँ निष्कर्ष-कथन और सचेतक उक्तियों का एक-एक उदाहरण पर्याप्त होगा ।

निष्कर्ष-कथनः—शिवजी कहते हैं—

गीध अधम खग आमिष मोगी । गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥

सुनहु उमा ! ते लोग अभागी । हरि तजि होंहि विषय अनुरागी ॥

(अरण्य—३२, १-२)

सचेतक उक्तिः—राम को नागपाश में बँधा हुआ देखकर गरुड़ की भाँति पार्वती (पाठक) को भी भ्रम न हो जाय इसलिए शिव जी कहते हैं —

रन सोभा लागि प्रसुहिँ बँधायो । नागपास देवन्ह मय पायो ॥

गिरिजा ! जासु नाम जपि मुनि काटहि भव पास ।

सो कि बध तर आवइ व्यापक विश्व निवास ॥

(लका कां० ७३)

बीच-बीच में संबोध के आने अथवा निष्कर्ष-कथन आदि से पाठक को थोड़ा विराम मिल जाता है और कथा की नीरसता भी समाप्त हो जाती, यद्यपि कुछ इसे रस-निष्पत्ति में बाधक मानते हैं, परन्तु इस ढंग का विचार मानस के काव्य रूप एवं उद्देश्य के अनुसार ही करना अधिक उपयोगी हो सकता है । रसात्मक स्थलों को छोड़कर अन्यत्र इसका विरामोपयोगी अस्तित्व तो एक प्रकार से सभी स्वीकार कर सकते हैं ।

निष्कर्ष-कथन के बाद संवोधनों का सर्वाधिक प्रयोग नए प्रसंगों को आरंभ के निमित्त हुआ है, यथा, वायस वेष में सुरपतिसुत का प्रसंग समाप्त होने ँ घटना के आगे बढ़ने के पूर्व शिव कहते हैं—

सुनि कृपालु अति आरत बानी । एक नयन करि तजा भवानी ॥

(आरण्य० १-७)

इसी प्रकार गीघ प्रसंग के अन्त में है—

सुनहु उमा ! ते लोग अमागी । हरि तजि होंहि विषय अनुरागी ॥

पुनि सीतहि खोजत दौ भाई । चले विलोकत वन बहुताई ॥

(आरण्य० ३२, २)

यत्र तत्र इसी माध्यम से किसी कार्य का कारण भी दिया गया है, यथा, गुमान जैसे बलवान राजदूत के नागपाश में बँधने का कारण शिव जी बताते हैं—

जासु नाम जपि सुनहु भवानी ! । भव वंघन काटहि नर रयानी ॥

तासु दूत कि बँध तरु आवा । प्रसु कारज लागि कपिहि बँधावा ॥

(सुन्दर० १६-२)

आश्चर्य तो यह है कि वक्ता-श्रोता की इतनी जटिल और विस्तृत परम्परा एवं सवाद-शैली के आत्यन्तिक प्रयोग पर भी कथा में विशेष व्यवधान नहीं प्रा पाया है । कवि ने इसको विविध कड़ियों के जोड़ने में विशेष कौशल से काम लिया है । प्रसंगों के अनुसार संवोधनों के प्रयोग और उसमें भी अधिकांशतः शेष के ही संवोधक रूप में आने से किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने पाई है । यदि सच पूछा जाय तो विविध वर्य विषयों की अधिकता के फलस्वरूप ही हम क्या में संवोधनों के विविध रूप देखते हैं ।

वस्तुतः वक्ता-श्रोता की कलात्मक एवं सुनियोजित प्रणाली के कारण ही मानस पुराण भी हो सका है और उत्कृष्ट काव्य भी ।

कथानक गठन

यस० यस० बर्टन ने काव्य को परख के लिए तीन तत्वों को आवश्यक बताया है (१) कवि का कथन क्या है (२) कथन में अन्तर्निहित भावना अथवा उद्देश्य क्या है और (३) कथन की पद्धति ने उद्देश्य की

सम्प्राप्ति में कहाँ तक योग दिया है अथवा व्यवधान उपस्थित किया है^१। इन्हीं तीनों के आधार पर मानस के कथानक की भी परीक्षा हो सकती है। वस्तुतः उद्देश्य अथवा उसका कथन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसके अभिव्यक्ति की पद्धति। इसीलिए कथानक-गठन प्रणेता की प्रणयन-कला और प्रतिभा की कसौटी होता है, इसी की सफलता पर उसकी सफलता और इसी की विफलता पर उसकी विफलता निर्भर करती है। डब्ल्यू० पी० केर ने लिखा है कि “परन्तु कवि कथानक (frame) का उपयोग उतनी आसानी से नहीं कर सकता है जितनी आसानी से रसोद्भवादार गर्म जाली को ठंढा कर सकता है।”^२

मानसकार ने उद्देश्य विशेष के अनुसार किस प्रकार अति सतर्कता से कथा-चयन, उसमें आवश्यक परिवर्तन-परिवर्द्धन और नूतन प्रसंगोद्भावना की, यह तृतीय अध्याय में दिखाया जा चुका है। आरम्भ में ही कवि ने मानस का जो इतना विशद एवं व्यवस्थित रूपक बाँधा है वह स्वयं इस बात का प्रमाण है कि—

संबुक्त भेक सेवार समाना । इहाँ न विषय कथा रस नाना ॥

ग्रन्थारम्भ के पूर्व विस्तृत प्रस्तावना की योजना मात्र इसीलिए हुई है कि उद्देश्य के आग्रह के कारण कथा-प्रवाह में न तो कहीं व्यतिरेक ही आ पड़े और न कथानक में किसी प्रकार की अस्वाभाविकता ही अन्तर्निविष्ट हो सके। यही नहीं, चरित-नायक से संबंधित समूची कथा धारा-प्रवाह-रूप में बढ़ती चले, इसके लिए भी कवि ने प्रस्तावना-भाग में आवश्यक भूमिका निर्मित कर दी है। जब जब होय धरम की हानी तब तब मनुज-रूप में सज्जनों की पीड़ा-निवारण के लिए वचनबद्ध भगवान की आवश्यकता एवं तदनुकूल कथा-कार्य की गतिशीलता के लिए ही हेतु-कथाओं की विस्तृत शृङ्खला जोड़कर रावणोद्भव एवं उसके अत्याचार की

1—S. H. Burton—The Criticism of Poetry—Chap III.

2—W.P. Ker—Form and Style in Poetry. Edited by R. W. Chambers, P 96, 1228

वह पूर्वपीठिका भी निर्मित की गई है जिससे संत्रस्त समूचा लोक श्वासावरुद्ध होकर पलक-पाँवड़े बिछाए अपने पालनकर्ता की बाट जोड़ रहा था। ऐसे ही संक्रान्ति-युग में भगवान की अवतारणा दिखाकर जहाँ एक ओर कवि ने भगवान के स्वागत की आवश्यक भूमिका और कार्य-क्षेत्र की गुरुता प्रदर्शित की है, वहाँ दूसरी ओर 'ऐसहु प्रभु' को न भजनेवालों को धिक्कारने और भक्तों की प्रशंसा करने की भी युक्ति निकाल ली है। इसी योजनानुसार 'बालचरित हरि बहुविधि कोन्हा' कहकर कवि ने जीवन के आवश्यक, पर उद्देश्य के अनुसार अनावश्यक अंश 'बाल-चरित' को छोड़कर, 'गाधि तनय मन चिंता' की सगति में भगवान राम को कार्य-क्षेत्र में उतार दिया है। यदि यही प्रसंग किसी साधारण कवि के हाथ में पड़ा होता तो 'बाल-लीला' वर्णन के मोह को सवरण न कर सकने के कारण वह कार्य और तदनुकूल नियोजित वातावरण के उस गांभीर्य को विनष्ट कर देता जिसके निर्माण के लिए तुलसीदास ने इतनी सतर्कता दिखाई है। वाल्मीकि ने यदि वीर-रस के प्रतिकूल समझकर इसे त्याज्य समझा तो कोई आश्चर्य नहीं है, पर आश्चर्य तो तब होता है जब भक्त काकभुशुण्डि के मुख से (उत्तरकांड में) स्वयं 'बालक रूप राम' का विशेष महत्व निर्देशित करने वाला कवि मात्र उद्देश्य के सबल आग्रह के कारण इसको छोड़ देता है। यही है कवि-कौशल और नीर-दीर-विवेक। मात्र इस एक उदाहरण से कवि की उस प्रवृत्ति की झुनक दिखाई जा सकती है जिसका वह आद्यन्त निर्वाह करता रहा और कथानक में अनावश्यक मोड़-भाड़ को रोकता रहा।

पुनरावृत्ति का अभाव—कथात्मक काव्यों में पुनरावृत्ति का विशेष भय रहता है और इसमें कथानक-गठन पर आघात पड़ता है। परन्तु इस क्षेत्र में गोस्वामी जी ने इतनी सतर्कता दिखाई है कि एक बार कही हुई घटना पुनः नहीं कही गई है, अन्यत्र उसका उल्लेख मात्र हुआ है। अशोकवाटिका में सीता के प्रति रावण का दुर्व्यवहार देखकर, सीता का विलाप और उन्हें दिया हुआ त्रिजटा का आश्वासन सुनकर हनुमान ने विचार किया कि अब क्या करूँ ? वाल्मीकि ने सुन्दरकांड के ३० वें सर्ग के तैतालिस श्लोकों में उनके उस समय के विचारों का वर्णन किया है, किन्तु गोस्वामी जी ने दोहे के एक चरण में ही उसे इस प्रकार सूचित कर दिया है—'कपि करि हृदय विचारा'। फिर रामनामांकित

मुद्रिका गिराकर हनुमान ने—‘राम नाम गुन वरनै लागा’ और ‘आदिहु तैं सब कथा सुनाई’—के द्वारा सीता के अपहरण के पश्चात् उनकी खोज के प्रयत्न तक, राम के कार्यों का जो वर्णन किया है, वह वाल्मीकीय रामायण के ३१ वें सर्ग के आरम्भिक पन्द्रह श्लोकों में वर्णित है। इसी प्रसंग में सीता ने हनुमान से पूछा था कि ‘नर बानरहिं सग कहु कैसे’ और हनुमान ने इसके उत्तर में वे सब बातें कही थीं जिनका वर्णन मानस के चतुर्थ सोपान में है। यहाँ गोस्वामी जी ने उसकी पुनरावृत्ति न करके, केवल इतना लिखकर काम चला लिया कि—‘कहीं कथा भइ सगति जैसे’। इसी प्रकार भरत के वाण से घायल हनुमान जी ने भरत को समूचा रामचरित इस विधि से सुनाया था—‘कपि सब चरित समास बखाने’। ऐसे ही, जब राम ने अयोध्या पहुँचने के पूर्व हनुमान को भरत के पास सूचनार्थ भेजा था तब वहाँ भी भरत के पूछने पर कथा का उल्लेख ही हुआ है—

‘तब हनुमान नाइ पद माथा । कहे सकल रघुपति गुन गाथा ॥’

मानस में कथा की पुनरावृत्ति केवल एक बार हुई है और वह भी उपसंहार के निमित्त। उत्तरकांड में गरुड़ के पूछने पर काकमुशुण्डि ने जो कथा सुनाई है वही रामचरितमानस की कथा की पुनरावृत्ति है। पर ऐसा कई कारणों से हुआ है—जैसा कि ‘मानस का उपसंहार’ शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जा चुका है। अतः यहाँ की यह आवृत्ति गुण ही है, दोष नहीं।

संकेतित-प्रसंग—चरित कान्यों की शैली में लिखा गया पुराण काव्य होने पर भी मानस में न तो पुराणों की भाँति अन्तर्कथाओं को प्रश्रय दिया गया है और न आख्यान काव्यों की कथा के भीतर कथा और उसके भी भीतर उपकथा कहने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया है। अवाञ्छित प्रसंगों को निर्मोही माली की भाँति तुलसीदास ने काटछाँट कर एक किनारे रख दिया है। इस ढंग की कथाएँ जहाँ आई भी हैं वहाँ कवि ने एक शब्द में संकेत मात्र कर दिया है। जैसे, जनकपुर जाते समय निर्जन स्थान में शिला को देखकर राम ने विश्वामित्र से उसका कारण पूछा और मुनि ने अहल्या की पूरी कथा (जो अध्यात्म रामायण में १८ श्लोकों में वर्णित है) मात्र एक अर्द्धाली में कह दी है—

पूछा मुनिहि सिला प्रसु देखी । सकल कथा मुनि कहा विसेषी ॥

इसी प्रकार बहुत से सूच्य प्रसङ्ग मानस में आए हैं, जिनकी अन्य ग्रन्थों में तो पूरी कथा कही गई है पर मानस में उनकी केवल सूचना भर दी गई है—कुछ उदाहरण ये हैं :—

(१) भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे विप्र जद्यपि प्रसु जाना ॥

×

×

×

(२) चले राम लछिमन मुनि सज्जा । गए जहाँ जगपावनि गंगा ॥
गाधि सुवन सब कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥

×

×

×

(३) तापस अन्व साप सुधि आई । कौसल्यहिं सब कथा सुनाई ॥

×

×

×

चलाऊ वर्णन—गोस्वामी जी ने भलीभाँति पहिचान लिया था कि कहाँ पर वर्णन-विस्तार होना चाहिए और कहाँ पर नहीं । जहाँ एक ओर वर्णन करते हुए तुलसीदास ऊबते तक नहीं वहीं दूसरी ओर समूची कथा को लेकर घोंढ़े की टाप की गति से भगते हैं । उदाहरणार्थ, चित्रकूट से भरत के और लङ्का से राम के प्रत्याकर्तन के वर्णन को देखा जा सकता है । चित्रकूट जाने की भरत की तैयारी से लेकर चित्रकूट-समा-वर्णन तक, कवि ने लोक-व्यवहार की एक भी विधि एवं अपने प्रिय चरित्रों की एक भी रेखाओं को उपेक्षित नहीं होने दिया और सबका जमकर वर्णन किया, परन्तु वही भरत जब वहाँ से लौटते हैं तब समूचा वर्णन कुछ ही पंक्तियों में समाप्त हो जाता है । राम के लिए सीता का विरह जितना ही बड़ा है, किष्किन्धा से श्रृष्यमूक तक की यात्रा उतनी ही छोटी है ।^१ इसी प्रकार राम-रावण के युद्ध का वर्णन तो पूरे विस्तार से किया जाता है, किन्तु राम के सीता से मिलने और अयोध्या लौटने का वर्णन बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है । यह प्रवृत्ति अन्य स्थलों पर भी देखी जा सकती है ।

रसहीन प्रसंगों से वचावः—जिन प्रसङ्गों में किसी प्रकार का रस अथवा आकर्षण नहीं है उन्हें कवि ने सूचित मात्र कर दिया है । यथा, अयोध्या

में बारात की साज-सज्जा का तो विस्तृत वर्णन है, किन्तु वहाँ से जनकपुर तक पहुँचने की सूचना मात्र है। फिर जनकपुर में बारात के अभिनन्दन का तो पूरा वर्णन है किन्तु केवल 'गये बीति कछु दिन यहि भाँति'—कहकर कथा आगे बढ़ाई गई है। इसी प्रकार जनक के दिए हुए दायज, राजा दशरथ के दान, जनक के प्रासाद में हुई ज्योनार आदि का उल्लेख ही है। यदि कवि को अभिप्सित होता तो जायसी एव सूर आदि की भाँति वह भी यहाँ इन कार्यों की एक लम्बी सूची प्रस्तुत कर सकता था, पर ऐसा करने से कथानक की कड़ी ही टूटती, उसमें कोई नयी विशेषता न जुड़ती।

अवाञ्छित प्रसगों की सूचना मात्रः—मर्यादावादी गोस्वामी जी ने ऐसे प्रसङ्गों की सूचना मात्र दी है। आरम्भ में विवाहोपरान्त शिव और पार्वती के सम्मोग शृङ्गार का वर्णन कवि की मर्यादा के प्रतिकूल था, अतः उसने उसे इस प्रकार व्यक्त किया है।

करहिं बिबिध बिधि भोग बिलासा, गगन समेत बसहि कैलासा ॥
हर गिरजा बिहार नित नयऊ, येहि बिधि बिपुल काल चलि गयऊ ॥

इसी भाँति सुमन्त से कही गई लक्ष्मण की 'अनुचित बानी' और लक्ष्मण से कहे गए सीता के मर्म वचन का भी कवि ने ब्योरा नहीं दिया है। उसने मात्र इतना ही लिखा है—(१) 'कही लखन कछु अनुचित बानी'। (२) 'मर्म वचन सीता जब बोला।' अन्य कवियों ने इन प्रसगों पर जमकर लेखनी चलाई है पर गोस्वामी जी ने ऐसे प्रसगों का यथाशक्ति वहिष्कार ही किया है।

सर्वत्र कृपणता की नीति अपनाने वाले गोस्वामी जी की वाग्धारा मार्मिक प्रसगों पर किस प्रकार अघ्याहत गति से फूट पड़ी है—इस पर आगे चलकर विस्तृत विचार किया जायगा। यहाँ उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मलीभाँति देखा जा सकता है कि गोस्वामी जी ने किसी भी प्रसग को तब तक प्रव्रय नहीं दिया है जब तक वह उनके उद्देश्य के अनुकूल सिद्ध नहीं हुआ है। यही नहीं उन्होंने किसी भी कथा अथवा प्रसग के उतने ही अंश को ग्रहण किया है जितने से उनका काम चलता गया है। तुलसीदास की इस प्रवृत्ति पर विदेशी विद्वान् वरान्निकोव का यह आक्षेप है कि तुलसी की पूरी कथा इस आधार पर उपस्थित होती है कि राम की मौलिक कथा पाठकों तथा श्रोताओं

को ज्ञात है। ऐसा इन पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं के समझने में विक्षेप डालता है।^१

परन्तु जैसा कि कहा जा चुका है कि इसी गुण के कारण 'मानस' का कथानक अधिक सुगठित रह सका है और 'अध्यात्म रामायण' की भाँति पूर्णतः धार्मिक ग्रन्थ होकर भी यह न तो वाल्मीकीय रामायण की तरह इतिहास-पुराण हो सका और न तो अध्यात्म रामायण की भाँति मात्र पुराण अथवा धार्मिक ग्रन्थ ही। हाँ, यह अवश्य है कि कथानक गठन का भेद्य तुलसीदास के कवि रूप को उतना नहीं है जितना कि उनके भक्त रूप को है। आराध्यदेव राम में कवि की चातक-सी एकनिष्ठता ने उसे इतर प्रसंगों की ओर जाने ही नहीं दिया और समूचा कथानक राम के चतुर्दिश घड़ी के पैहुलम की भाँति घूमता रहा। बालकाण्ड के उत्तरार्द्ध और अयोध्याकाण्ड को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी कवि रूप ने अपनी भाँकी नहीं दिखाई है। इसके पश्चात् जो कुछ है, वह सब भक्त और भगवन्त की चर्चा ही है। फिर भी इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उद्देश्यानुसार रामकथा को लेकर जितना सुगठित कथानक गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया उतना अन्य किसी से भी सम्भव नहीं हो सका है।

प्रबन्ध-कौशल

अब तक तो कथानक-गठन की चर्चा हुई, अब यहाँ उसकी आन्तरिक परीक्षा भी आवश्यक है। जिस प्रकार विचारक का अन्तिम ध्येय भोता को अपनी विचार-पद्धति पर लाना होता है उसी प्रकार कवि का ध्येय 'सहृदय' को रस-पद्धति पर लाना। इसके लिए दोनों ही को आवश्यक वातावरण निर्मित करना पड़ता है। कवि का वातावरण घटनाओं का होता है जिसे वह आवश्यकतानुसार काँट-छाँट कर सजाता है। इन्हीं के मध्य अपने पात्रों को रखकर वह उनमें प्राण प्रतिष्ठा करता है। घटनाओं की निश्चित शृंखला के अभाव में उन परिस्थितियों का ठीक परिज्ञान नहीं हो सकता जिनके बीच पात्रों को देखकर भोता उनके हृदय की अवस्था का अपनी सहृदयता के अनुसार अनुमान

करते हैं। घटनाओं के इसी संकुचित उल्लेख को इतिवृत्त कहते हैं। इनमें न तो सश्लिष्ट वर्णन का ही विधान होता है और न हृदय के मार्मिक भावों की व्यञ्जना का ही। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि उसमें एक-एक ब्योरे पर ध्यान नहीं दिया जाता और न पात्रों के हृदय की झलक दिखाई जाती है। प्रबन्ध-काव्य के भीतर ऐसे स्थल रस-पूर्ण स्थलों की परिस्थितियों की सूचना मात्र देते हैं।^१ उदाहरणार्थ इन चौपाइयों को देखा जा सकता है—

आगे चले बहुरि रघुराया । ऋष्यमूक पर्वत नियराया ॥
तँह रह सचिव सहित सुभीवा । आवत देखि अनुल बल सीवा ॥
अति समीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगुल बल-रूप-निधाना ॥
घरि बटु रूप देखु तैं जाई । कहेसि जानि जिय सैन बुझाई ॥

इन्हीं के आधार पर कवि मार्ग में पड़ने वाले मानव-जीवन के उन मर्मस्पर्शी स्थलों को छूता चलता है जिनसे सारी कथा में रसात्मकता आ जाती है। इन स्थलों की अधिकाधिक पहचान ही कवि-कर्म की सफलता है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि प्रबन्धकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चलता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं।^२ इसके लिए इतिवृत्त की गति इस ढंग से होनी चाहिए कि मार्ग में भावोद्बेक करने वाली ऐसी बहुत सी दशाएँ पड़ जाँय जिनका सामान्य अनुभव प्रत्येक मनुष्य स्वभावतः कर सकता हो। गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसे स्थल पहचाने ही नहीं हैं, जहाँ उनकी आवश्यकता हुई है, वहाँ उनका निर्माण भी किया है। मात्र साहित्य की दृष्टि से रसात्मक स्थल बालकाड और अयोध्याकाड में अधिक हैं पर भक्ति की दृष्टि से ऐसे स्थल यत्र तत्र सर्वत्र हैं। इनमें से मुख्य ये हैं—पूर्वराग, स्वयम्बर और विवाह, राम का अयोध्या-त्याग और पथिक के रूप में वनगमन, भरत की आत्म-ज्ञानि, राम और भरत का मिलन, राम का अगस्त्य से सवाद, शवरी का आतिथ्य, वसंत वर्णन, वर्षा वर्णन, शरद

१—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल—जायसी ग्रन्थावली, तृतीय संस्करण, पृ० ६७।

२—आचार्य शुक्ल—गोस्वामी तुलसीदास, सप्तम स० पृ० ७८।

वर्णन और पंपा-सरोवर-वर्णन; लक्ष्मण को प्रबोध, भरत की प्रतीक्षा, विभीषण और सुग्रीवादि की विदाई ।

कवि की सर्वाधिक सफलता इसमें भी है कि वह नीरस इतिवृत्त को अपनी रस-योजना के प्रवाह में सरस बना दे । इसी बात को ध्यान में रखकर साहित्य-दर्पणकार ने कहा है कि प्रबोध के रस से नीरस पथों में भी रसवत्ता मानी जाती है—रसवत्पथान्तर्गतनीरसपदानामिव पथरसेन प्रबोधरसेनैव तेषां रसवत्तांगी-कारात् । भक्ति-क्षेत्र में भगवान की लीला का प्रत्येक वर्णन भक्तों के लिए अनुरजनकारी होता है । 'अध्यात्म रामायण' भी जिसमें मात्र इतिवृत्त कथन ही है, भक्तों के हृदय में बहुत कुछ रसोद्रेक करता है । मानस में जहाँ भक्ति और काव्य दोनों की अपूर्व छटा बिखरी है, इसका कुछ कहना ही नहीं । भक्तों के लिए कष्ट उठाने वाले भगवान का ऋष्यमूक पर्वत तक पहुँचने का अनुकथन भी भक्ति-रस से सिंचित है । माया सीता के लिए विलाप का स्वाग करने वाले कौतुकी राम का विरह भी भक्तों को नारद की ही भाँति व्यथित करता है—

विरहवंतं भगवंतं हि देखी । नारद मन मा सोच बिसेषी ॥

भक्ति और काव्य के अद्भुत सम्मिश्रण के कारण मानस में वर्णित साम्प्रदायिक तत्व, कोरे उपदेश आदि भी अधिक सरल और प्रभावकारी हो गए हैं । इसकी जाँच 'मानस' और 'अध्यात्मरामायण' दोनों को साय साय पढ़ने से हो सकती है । शुक्ल जी ने ऐसे स्थलों को काव्य के अन्तर्गत मानने अथवा न मानने की छूट दी है ।^१ परन्तु इस छूट का स्पष्ट अर्थ या तो तुलसीदास के उद्देश्य को नकारना है अथवा कवि से असंबन्धित आलोचक की पृथक् सत्ता घोषित करना है । स्पष्टतः शुक्ल जी जैसे व्यक्ति द्वारा ऐसा, महाकाव्य अथवा प्रबन्धकाव्य और पुराण में समझौता न कर सकने के ही कारण संभव हो सका । उद्देश्य को प्रभावशाली बनाने के लिए तुलसीदास की उपरोक्त योजना, उनके प्रबन्ध-कौशल की परिचायिका है ।

संबन्ध-निर्वाह

प्रबन्ध-काव्य में बड़ी भारी बात है संबंध-निर्वाह । परन्तु, तुलसी के सबन्ध-

१—आचार्य शुक्ल, गो० तु०, पृ० ७३ ।

निर्वाह पर कुछ भी कहने से पूर्व यह जान लेना नितान्त आवश्यक है कि मानस में 'कथानक' के ढंग का कथानक नहीं है। यह कथानक एक में सटाकर रखी हुई खरबूजे की उन फाँकों की तरह है जो तब तक एक (पूरा खरबूजा) हैं जब तक कोई उन्हें छू न दे। चारों वक्ताओं द्वारा स्थल स्थल पर चार भिन्न प्रकार के सम्बोधनों के प्रयोग से कथा सदैव खडित रूप में सामने आई है। यदि एक ही वक्ता-श्रोता होते तो इस ढंग की बात न होते पाती। कथा के इस खड-रूप के ही कारण मानस में महाकाव्यों की भाँति सर्ग-पद्धति नहीं व्यवहृत हुई है। फिर भी ऊपर से कहीं भी कथा खडित नहीं लगती है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं : (१) एक तो यह कि मानस की कथा उस राम की कथा है जिसे कम से कम प्रत्येक हिन्दू जानता है और मानस की कथा वस्तु के नाम पर 'मानस' की कथा सामने न आकर रामायण की मुख-परम्परा से चलने वाली राम की ही कथा सामने आती है। ऐसा इसलिए होता है कि रूप-दृष्टि से दोनों प्रायः समान हैं जो कुछ अन्तर है भी वह प्राण-पक्ष का है। सामने प्राण नहीं स्वरूप ही आता है। (२) दूसरा यह कि मानस की कथा केवल राम के चरित्र के चारों ओर सिमटी है, अतः एकरूपता है, यद्यपि राम के लीला चरित में स्वयं निरन्तरता नहीं है। कथानक की इस योजना को कुछ अंश में तुलसी की कला और कुछ अंश में उनका भाग्य कहा जा सकता है।

यहाँ, अब मानस के इतिवृत्त पर विचार कर लेना चाहिए। हमारे आचार्यों ने कथावस्तु दो प्रकार की मानी है—आधिकारिक और प्रासंगिक। अतः सबध-निर्वाह पर विचार करने से पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि प्रासंगिक कथाओं का जोड़ आधिकारिक वस्तु के साथ भलीभाँति मिला है अथवा नहीं अर्थात् उनका आधिकारिक वस्तु के साथ ऐसा सबध है या नहीं जिससे उसकी गति में कुछ सहायता पहुँचती हो। मानस में कई प्रासंगिक वृत्त हैं जो मुख्यरूप से प्रस्तावना-भाग और उपसंहार-भाग के अन्तर्गत आए हैं। इनके कारण आधिकारिक कथा वस्तु के स्रोत का मार्ग पूर्ण रूप से निर्धारित हुआ है। मनु-शतरूपा और कश्यप-श्रद्धिति तथा नारद-शाप के वृत्त ने मानस-कथा की सम्पूर्ण गतिविधि को प्रभावित किया है और सुनियोजित ढंग पर शापग्रस्त राक्षसी प्रतापमानु के

उद्धार के लिए सुनिश्चित आधार भी प्रस्तुत कर दिया है। मानस की मूलकथा का जितना सफल संतुलन और नियंत्रण इसकी प्रासंगिक कथाओं द्वारा हुआ है उतना अन्य किसी ग्रन्थ की प्रासंगिक कथाओं द्वारा संभव नहीं हो सका है।

यह तो हुई प्रासंगिक कथा की बात जिसमें प्रधान नायक के अतिरिक्त किसी अन्य का घुत्त रहता है। अब आधिकारिक वस्तु की योजना को देखना चाहिए। प्रबन्ध-काव्य में मुख्य दृष्टि या तो व्यक्ति पर रहती है अथवा घटना पर। मानस में प्रथम पद्धति का व्यवहार हुआ है। मानस की सम्पूर्ण कथा की धुरी राम पर ही टिकी है। मानस के राम मानव न होते हुए भी ललित नर लीला करते हैं, अतः आधिकारिक वस्तु का वास्तविक जीवन और जगत से गाढ़ा संबंध है।

प्रत्येक प्रबन्ध-काव्य का एक 'कार्य' होता है जिसके लिए घटनाओं की सारी आयोजना होता है। मानस का कार्य है—भक्तों का अनुरंजन और रामभक्ति की स्थापना। भगवान राम का अवतार भक्तों के हित के लिए ही होता है और नर रूप में अवतरित होकर वात्स्यावस्था से ही वे अपने उद्देश्य में रत दिखाई पड़ते हैं। उन्हें कहीं किसी के वरदान की पूर्ति करनी है तो कहीं किसी के शाप का उन्मोचन करना है। मानसकार ने इस कार्य के अनुसार ही घटनाओं की योजना की है। ग्रन्थ के प्रायः सभी पात्र भक्त हैं और सभी भगवान से भक्ति की याचना करते हैं। मेघनाद जैसा अहवादी राक्षस भी अन्त समय में राम का नाम लेता है और जीवन्मुक्त हो जाता है। इस दृष्टि ने 'कार्य' का प्रतिपादन पूर्णतः सफल रहा है। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि मानस का कार्य 'रावण वध' नहीं है। आचार्य शुक्ल जी ने पद्मावत पर विचार करते हुए एक स्थल पर सकेत किया है कि रावण-वध ही रामचरित मानस का 'कार्य' है।^१ परन्तु समझना यह चाहिए कि रावण-वध राम के अवतरित होने के अनेक कारणों में से केवल एक कारण है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से कारण हैं जिनके लिए भगवान राम बहुत पहले से प्रतिश्रुति हैं। अतः मात्र रावण-वध को मानस-कथा का 'कार्य' मानना इसे विकलाङ्ग करना ही है। रावण-वध वाल्मीकि रामायण का 'कार्य' अवश्य है किन्तु

रामायण और मानस की आत्मा की भिन्नता से दोनों के 'कार्य' की भिन्नता भी समझनी चाहिए।

सम्बन्ध-निर्वाह के ही अन्तर्गत गति के विराम का भी विचार कर लेना उपयोगी है। मानस की कथा केवल राम पर ही केन्द्रित होने के कारण अनावश्यक विवरणों की भीड़-भाड़ से बच गई है। रसात्मक विधान करने वाली मार्मिक परिस्थितियों के विवरण और चित्रण के लिए आवश्यक विरामों की तो मानस में कमी नहीं है किन्तु 'पद्मावत' की भाँति पाण्डित्य-प्रदर्शन अथवा जानकारी प्रकट करने वाले स्थलों अथवा कथा-विरामों का इसमें पूर्णतः अभाव है। यहाँ उपदेशों की योजना है पर वह भक्तिरस के प्रवाह में अनपेक्षित न होकर अपेक्षित बन गई है।

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि मानस के घटना-चक्र के भीतर ऐसे स्थलों का ही समुचित सन्निवेश हुआ है जो मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्तियों का उद्बोधन भी करते हैं और साथ ही पाठक को प्रणेत की भावधारा से आग्लावित करने में भी सक्षम हैं। आगे रस योजना पर विचार किया जायगा।

रसात्मक विधान

जिस प्रकार इतिवृत्त की सबसे बड़ी सफलता कथा-सूत्र को मार्मिक स्थलों तक पहुँचाने में है ठीक उसी प्रकार रसात्मक विधान की सबसे बड़ी सफलता उस स्थल की रागात्मक वृत्तियों को अधिकाधिक झकझोरने में है। यह सस्पर्श जितना ही सामान्य और जीवन के निकट का होगा साधारणीकरण उतना ही अधिक, और रसोद्रेक उतना ही तीव्र होगा।^१ तभी शुक्ल जी ने कवि की पूर्ण भावुकता के लिए प्रत्येक मानव स्थिति के अनुरूप भाव के अनुभव करने की बात उठाई है।^२ यह अनुभव मात्र मानव-चरित्र से ही नहीं वरन् किसी भी हृदयग्राही वस्तु के श्लिष्ट वर्णन से सम्बद्ध हो सकता है, चाहे वह प्रकृति की सुधमा का वर्णन हो चाहे नदी-नाले आदि का वर्णन हो। वस्तु-वर्णन अथवा भाव-व्यञ्जना की इसी आवश्यकता के कारण प्रबन्ध-काव्यों में मन्दगति

१—आचार्य शुक्ल—चिन्तामणि, प्रथम भाग, पृ० २२७।

२—आचार्य शुक्ल—गो० तु०, पृ० ८४।

की कथा-वस्तु का विधान है। 'सक्रियता' में विश्वास रखने वाले सी० यम० गेले एवं डिक्सन जैसे पश्चिमी व्यक्ति भी कथानक का विकास शान्त और मंथर गति (*Leisurely manner*) से होना ठीक समझते हैं।^१ भारतवर्ष में रसवादी दृष्टिकोण के कारण ऐसे स्थलों की तो अधिकता होती ही है। रवीन्द्र-नाथ ठाकुर ने लिखा है कि 'वर्णन' तत्त्व-विचार और अवान्तर प्रसङ्गों से कथा-प्रवाह भले ही पद-पद पर स्वलित हो जाय पर प्रशान्त भारत कभी अधीर होता दिखाई नहीं पड़ा। . भगवद्गीता के माहात्म्य को सभी जानते हैं पर जब कुरुक्षेत्र के ऐसा घमासान युद्ध सिर पर हो तब शान्त होकर समस्त भगवत्-गीता सुनना भारतवर्ष को छोड़ सभार के किसी देश में सम्भव नहीं।^२

अतः तुलसीदास की रस-योजना पर विचार करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। काव्य में इस प्रकार के व्योरेवार वर्णन दो रूपों में मिलते हैं :—

(१) कवि द्वारा वस्तु वर्णन के रूप में।

(२) पात्र द्वारा भाव व्यञ्जना के रूप में।

कवि द्वारा वस्तु-वर्णन

यहाँ इतना जान लेना चाहिए कि गोस्वामी जी ने जायसी की भाँति न तो कहीं वस्तु-वर्णन के नाम पर परिगणन की शैली अपनाई है और न तो अरोचक एवं अनावश्यक वर्णनों में अपनी प्रतिमा का अपव्यय ही किया है। उनके वर्णनों में एक प्रकार की सजीवता है, चाहे वह परवर्ती संस्कृत कवियों की भाँति पूर्ण नवीन भले ही न हो। शरद् एवं वर्षा-ऋतु के वर्णनों में अवश्य परिगणन-शैली व्यवहृत हुई है, परन्तु ऐसा भागवत के प्रभाव के कारण हुआ

१—(अ) Charles Mills Gayley & B. P. Kurtz

Method and Materials of Literary Criticism, P. 68.

(व) W. M. Dixon—English Epic and Heroic Poetry, P. 22.

२—रवीन्द्रनाथ टैगोर, प्राचीन साहित्य (हि० अनु०) तृ० सं० पृ० ७०।

रामायण और मानस की आत्मा की भिन्नता से दोनों के 'कार्य' की भिन्नता भी समझनी चाहिए।

सम्बन्ध-निर्वाह के ही अन्तर्गत गति के विराम का भी विचार कर लेना उपयोगी है। मानस की कथा केवल राम पर ही केन्द्रित होने के कारण अनावश्यक विवरणों की भीड़-भाड़ से बच गई है। रसात्मक विधान करने वाली मार्मिक परिस्थितियों के विवरण और चित्रण के लिए आवश्यक विरामों की तो मानस में कमी नहीं है किन्तु 'पद्मावत' की भाँति पाण्डित्य-प्रदर्शन अथवा जानकारी प्रकट करने वाले स्थलों अथवा कथा-विरामों का इसमें पूर्णतः अभाव है। यहाँ उपदेशों की योजना है पर वह भक्तिरस के प्रवाह में अनपेक्षित न होकर अपेक्षित बन गई है।

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि मानस के घटना-चक्र के भीतर ऐसे स्थलों का ही समुचित सन्निवेश हुआ है जो मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्तियों का उद्बोधन भी करते हैं और साथ ही पाठक को प्रणेतता की भावधारा से आप्लावित करने में भी सक्षम हैं। आगे रस योजना पर विचार किया जायगा।

रसात्मक विधान

जिस प्रकार इतिवृत्त की सबसे बड़ी सफलता कथा-सूत्र को मार्मिक स्थलों तक पहुँचाने में है ठीक उसी प्रकार रसात्मक विधान की सबसे बड़ी सफलता उस स्थल की रागात्मक वृत्तियों को अधिकाधिक झकझोरने में है। यह सस्पर्श जितना ही सामान्य और जीवन के निकट का होगा साधारणीकरण उतना ही अधिक, और रसोद्रेक उतना ही तीव्र होगा।^१ तभी शुक्ल जी ने कवि की पूर्ण भावुकता के लिए प्रत्येक मानव स्थिति के अनुरूप भाव के अनुभव करने की बात उठाई है।^२ यह अनुभव मात्र मानव-चरित्र से ही नहीं वरन् किसी भी हृदयग्राही वस्तु के संश्लिष्ट वर्णन से सम्बद्ध हो सकता है, चाहे वह प्रकृति की सुधमा का वर्णन हो चाहे नदी-नाले आदि का वर्णन हो। वस्तु-वर्णन अथवा भाव-व्यञ्जना की इसी आवश्यकता के कारण प्रबन्ध-काव्यों में मन्दगति

१—आचार्य शुक्ल—चिन्तामणि, प्रथम भाग, पृ० २२५।

२—आचार्य शुक्ल—गो० तु०, पृ० ८४।

की कथा-वस्तु का विधान है। 'सक्रियता' में विश्वास रखने वाले सी० यम० गैले एवं डिक्सन जैसे पश्चिमी व्यक्ति भी कथानक का विकास शान्त और मंथर गति (*Leisurely manner*) से होना ठीक समझते हैं।^१ भारतवर्ष में रसवादी दृष्टिकोण के कारण ऐसे स्थलों की तो अधिकता होती ही है। रवीन्द्र-नाथ ठाकुर ने लिखा है कि 'वर्णन' तत्त्व-विचार और अवान्तर प्रसङ्गों से कथा-प्रवाह भले ही पद-पद पर स्थलित हो जाय पर प्रशान्त भारत कभी अधीर होता दिखाई नहीं पड़ा। ..भगवद्गीता के माहात्म्य को सभी जानते हैं पर जब कुरुक्षेत्र के ऐसा घमासान युद्ध सिर पर हो तब शान्त होकर समस्त भगवद्गीता सुनना भारतवर्ष को छोड़ सगर के किसी देश में सम्भव नहीं।^२

अतः तुलसीदास की रस-योजना पर विचार करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। काव्य में इस प्रकार के व्योरेवार वर्णन दो रूपों में मिलते हैं —

(१) कवि द्वारा वस्तु वर्णन के रूप में ।

(२) पात्र द्वारा भाव व्यञ्जना के रूप में ।

कवि द्वारा वस्तु-वर्णन

यहाँ इतना जान लेना चाहिए कि गोस्वामी जी ने जायसी की भाँति न तो कहीं वस्तु-वर्णन के नाम पर परिगणन की शैली अपनाई है और न तो अरोचक एवं अनावश्यक वर्णनों में अपनी प्रतिमा का अपव्यय ही किया है। उनके वर्णनों में एक प्रकार की सजीवता है, चाहे वह परवर्ती सस्कृत कवियों की भाँति पूर्ण नवीन भले ही न हो। शरद् एवं वर्षा-ऋतु के वर्णनों में अवश्य परिणत-शैली व्यवहृत हुई है, परन्तु ऐसा भागवत के प्रभाव के कारण हुआ

१—(अ) Charles Mills Gayley & B. P. Kurtz

Method and Materials of Literary Criticism, P. 68

(ब) W. M. Dixon—English Epic and Heroic Poetry, P. 22.

२—रवीन्द्रनाथ टैगोर, प्राचीन साहित्य (हि० अनु०) तृ० स० पृ० ७० ।

है। अतः मानना पड़ता है कि तुलसीदास ने घटना-चक्र के बीच उपयुक्त स्थलों को चुनने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है और इनके इस प्रकार के विस्तृत वर्णन जीवन के अत्यन्त सन्निकट होने के कारण बहुत ही भावपूर्ण हैं। अब सन्क्षेप में इन्हीं स्थलों का उल्लेख करके तुलसी के कौशल की परख की जाती है।

रूप-सौंदर्य-वर्णन—मानस में केवल राम के ही रूप-सौंदर्य का वर्णन है। यहाँ 'दोहावली' की चातक-वृत्ति सार्थक हो जाती है कि 'चितव कि चातक मेव तजि कबहुँ दूसरी ओर ?' मानस में राम के रूप का वर्णन विस्तृत रूप में केवल पाँच बार हुआ है—चार बार बालकाढ़ में और एक बार उत्तरकाढ़ में। इसके अतिरिक्त राम के अन्य रूप-वर्णन अत्यन्त सक्षिप्त हैं और उनकी नियोजना भक्तों की भावना में तीव्रता भर देने के लिए हुई है, यथा, सुन्दरकाढ़ में विभीषण को प्रथमतः दिखाई पड़ने वाला राम का रूप और कवि द्वारा उसका वर्णन।

राम-रूप के सभी वर्णनों में एकरूपता है, वही उपमा और लगभग वही उपमान यत्र तत्र सर्वत्र प्रयुक्त हुए हैं। फिर भी, सब में एक प्रकार की नवीनता है जो कि भिन्न-भिन्न परिस्थितियों और भिन्न-भिन्न पात्रों के ससर्ग से उत्पन्न है। अतः यदि विभिन्न परिस्थितियों का परिचय प्राप्त हो जाय तो उसमें नियोजित चित्र की मार्मिकता स्पष्ट हो जाय। यहाँ अपने कथन की पुष्टि के लिए कौशल्या की गोद में पड़े राम के रूप-वर्णन की विस्तृत भाँकी प्रस्तुत की जा रही है। अन्य रूप-वर्णनों की मार्मिकता की परख के लिए—जो ऊपर से एकरूप लगते हैं—हम उनकी उन विभिन्न परिस्थितियों का परिचय प्रस्तुत करना ही पर्याप्त समझते हैं जिनके परिपार्श्व में वे वर्णन एकरूप होते हुए भी अनेक रूप हो गए हैं और अपने उसी रूप से, प्रसंग-भेद से नाना भावों एवं रसों की योजना करते चलते हैं।

चौथेपन में पुत्र प्राप्त करने वाली माता का हृदय—जहाँ अपनी सन्तान में कुरूपता दृष्टिगोचर ही नहीं होती—विश्व-रूप-राशि राम को अपनी गोद में निरखकर कितना आह्लादित हुआ होगा, इसका प्रत्यक्ष वर्णन तुलसीदास ने अपनी आँखों से नहीं, अपितु स्वयं उस माँ (कौशल्या) की आँखों से देखकर किया है।

काम कोटि छवि स्याम सरीरा । नील कज बारिद गंभीरा ॥
 अरुन चरन पंकज नख जोती । कमल दलन्हि वैठे जनु मोती ॥
 रेख कुलिस ध्वज अकुस सोहै । नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहै ॥
 कटि किंकिनी उदर प्रय रेखा । नाभि गंभीर जान जेहि देखा ॥
 मुज विसाल भूपन जुत भूरी । हियँ हरि नख अति सोभा रूरी ॥
 उर मनिहार पदिक की सोभा । विप्र चरन देखत मन लोभा ॥

चरण से कवच तक का यह वर्णन अपने में किनना पूर्ण है, इसे भलीभाँति देखा जा सकता है। इसके पश्चात् एक-एक अंगों का क्रमशः वर्णन करके जब कवि 'चिक्कन कच कुञ्चित गमुआरे' के साथ 'पीत भृगुनिया' की सगति बैठा देता है, तब रूप-माधुरी का वर्णन करना सचमुच में 'शेष और भुति' के वश की बात नही रह जाती है।

यदि पूर्वजन्म में मनु-शतरूपा की इन इच्छा—कि 'देखहिं हम सो रूप भरि लाचन' के अनुकूल भगवान के रूप-दर्शन और साथ ही 'चाहउँ तुम्ह समान तुन' के वरदान के साथ उगरोक्त वर्णन को देखा जाय तो नया ही रंग उभरेगा—अद्भुत भाव-धारा का उद्रेक होगा। यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि यह वर्णन मुख से आरम्भ न होकर चरण से ही आरंभ है।

इस रूप-वर्णन के वैशिष्ट्य तथा रस-प्रतीति में परिस्थितियों के योग के आकलन के लिए यहाँ मनु-शतरूपा द्वारा भावित राम-रूप का वर्णन किया जा रहा है।

मनु-शतरूपा की कृच्छकाय साधना एवं अतुल्य भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें दर्शन दिया। दम्पति, इस रूप-माधुरी को अपलक निहार रहे हैं। भक्त के हृदय का अनुरजित करने वाला यह रूप सहज ही आकर्षक और मधुर है। यहाँ भी कवि अपनी आँखों से देखकर नहीं अपितु मनु-शतरूपा की आँखों से देखकर वर्णन कर रहा है, इसी से इसकी रसात्मकता आँकी जा सकती है। वह देखता है कि—

सरद मयंक वदन छवि सीवा । चार कपोल चिबुक दर मीवा ॥
 अधर अरुन रद सुन्दर नासा । त्रिषु कर निकट चिनिदक हासा ॥

नव अंबुज अबक छबि नीकी । चितवनि ललित भांवतिजी की ॥

भृकुटि मनोज चाप छबि हारी । तिलक ललाट पटल दुतिकारी ॥

यद्यपि कि वर्णन में कोई विशेष नवीनता नहीं है, बिम्ब ग्रहण की अपेक्षा 'चार, सुन्दर, नीक, ललित' आदि श्रमूर्त विशेषणों के द्वारा परम्परा-पालन ही अधिक है; फिर भी, परिस्थिति विशेष के आग्रह और भक्त की आँखों से अवलोकित होने के कारण यह सजीव और प्रभावकारी है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तब मिलता है जब मात्र एक ही दोहे में पूरा स्वरूप चित्रित हो जाता है

तड़ित विनिदक पीत पट उदर रेख बर तीनि ।

नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भँवर छबि छीनि ॥

इसके अतिरिक्त तीन समान उपमानों द्वारा भगवान की तन-शोभा का चित्रण करने के साथ-साथ कवि ने उसमें अन्य प्रकार के अर्थों को भी अन्तर्भुक्त किया है। यथा—

नील सरोरुह नील मणि नील नीरघर स्याम ।

लाजहिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥

यह दोहा बिहारी की कला—'गागर में सागर भरना'—की याद दिलाता है। इस दोहे के अनेक अर्थ लगाए जा सकते हैं।

इसी रूप से प्रभावित दम्पति एक टक नयन-पट रोक कर देखते रहे और अन्त में उन्होंने 'प्रभु-समान सुत' की याचना भी की।

राम के रूप-वर्णन की अन्य तीन परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं :—
(१) जनकपुर की गलियों में घूमने के लिए उद्यत राम के रूप का वर्णन। इसी रूप पर विमुख होकर पुरवासियों ने सीता के लिए राम ही को योग्य वर अनुमानित किया था। (२) रंगभूमि में अन्य राजाओं के सम्मुख राम की शोभा का वर्णन। ऐसा स्वयम्बर के वातावरण को राम के पक्ष में निर्देशित करने के लिए हुआ है और (३) बालक राम के रूप का वर्णन जिसपर काकभुशुब्धि मुग्ध हुए थे। यहाँ प्रथम और अन्तिम वर्णन भक्तों के मनोरंजन के लिए है, शेष दो वहाँ के वातावरण में स्वाभाविकता भरने के लिए हैं।

अन्यत्र राम के रूप-वर्णन की आवश्यकता पड़ने पर कवि ने 'कोटि मनोजलजीवन हारे' आदि सट्टश उक्तियों का सहारा लिया है। ग्रामवधू-प्रसंग में तो दो बार—ते पितु मातु कहहु सखि कैसे, जिन्ह पठए वन बालक ऐसे—कहकर काम चलाया गया है। यहाँ 'ऐसे' शब्द से वही सौंदर्य व्यजित होता है जो अन्यत्र विस्तृत वर्णनों से हुआ है।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है राम के अतिरिक्त अन्य पात्रों के सारिलष्ट रूप-वर्णन का मानस में पूर्णतः अभाव है। इसके पीछे तुलसीदास की धार्मिक भावना छिपी है। अन्य पात्रों के रूप-वर्णन के प्रसंगों को तुलसीदास ने किस कौशल से टाला है और साथ ही यत्र-तत्र उनके रूप-वर्णन के नाम पर उत्खचित दो-चार रेखाश्रों के माध्यम से उन्होंने अपने मन्तव्य की कितनी सफल परिपूर्ति की है, इसे यहाँ सहज ही देखा जा सकता है।

बालकाड की तीन अर्द्धालियों एवं एक दोहे में शिव के सौंदर्य का अत्यन्त सक्षिप्त वर्णन है। उन्हें, 'कुद इदु दर गौर सरीरा, भुज प्रलंब परिघन मुनि चीरा' आदि से विमूषित किया गया है। परन्तु ऐसा रूप-सौंदर्य-वर्णन की दृष्टि से नहीं अपितु पार्वती की शका का समाधान प्रस्तुत करने से पूर्व, 'अशिव वेषधारी' को शिव-रूप में परिवर्तित करने तथा 'दिगम्बर' को 'मुनि-चीर' पहनाकर भक्तों की पक्ति में बैठाने की दृष्टि से हुआ है, द्वितीय अध्याय में इस पर प्रकाश डाला जा चुका है।

जगज्जननी जानकी के रूप-वर्णन में भी कवि मर्यादावाद के आत्यंतिक आग्रह के कारण अस्मर्य रहा है। दो प्रसंग ऐसे आए हैं—रंगभूमि पर आगमन एवं विवाह-मंडप में गमन के प्रसंग—जहाँ सीता के नख-शिख का वर्णन अपेक्षित था। परन्तु इन दोनों ही स्थानों पर कवि ने—'सिय सुन्दरता चरनि न जाई' कह कर छुट्टी पा ली है। जब इतने से काम नहीं चला है तो उन्होंने उनकी सुन्दरता का ऐन्द्रिय नहीं अपितु भावात्मक चित्र ही प्रस्तुत किया है—यथा;

जौं छवि सुधा पायोनिधि होई । परम रूपमय कच्छप सोई ॥
सोमा रजु मंदर सिंगारू । माथै पानि पंकज निज मारू ॥

एहि बिधि जपजै लच्छि जब सुन्दरता सुख मूल,

तदपि सकोच समेत कवि कहहि सीय सम तूल ॥ बाल २४७ ॥

पर्वती के रूप-वर्णन में भी कवि ने यही युक्ति अपनाई है।

विवाह वर्णन :—मानस में शिव-पार्वती और राम-सीता के विवाह का वर्णन हुआ है। परन्तु राम के विवाह का गोस्वामी जी ने जितना विस्तृत, व्यावहारिक और व्योरेवार वर्णन किया है, उतना हिन्दी साहित्य में कहीं भी नहीं हुआ है। यहाँ इसी का रसास्वादन अधिक उपयुक्त है।

बारात चलने के पूर्व उल्लाह होता है। इसका एक वर्णन यह है :—

जह तँह जूथ-जूथ मिलि भामिनी, सजि नवसप्त सकल दुति दामिनी ।

×

×

×

गावहिं मगल मजुल बानी, सुनि कलरव कलकठि लजानी ।

×

×

×

गावहिं सुदरि मगल गीता, लै लै नाम राम अरु सीता ।

×

×

×

सजी बारात में हाथी घोड़ों आदि का इतना कोलाहल होता है कि किसी की बात सुनना कठिन हो जाता है :—

गरजहिं गजधंटा धुनि घोरा । रथ-रव बाजि हिंस चहुँ ओरा ॥

निदरि घनहिं घुर्मरहिं निसाना । निज पराइ कछु सुनिय न काना ॥

बारात निकलने के समय बारात देखने की उत्कटा से भरी स्त्रियों का अटारियों पर जमावड़ा और गीत गाना, भारतवर्ष का बहुत पुराना दृश्य है।

चढ़ी अटारिन्ह देखहिं नारी । लिए आरती मंगल यारी ॥

गँवहिं गीत मनोहर नाना । अति आनन्दु न जाइ बखाना ॥

अयोध्या से चली हुई बारात जनकपुर में ही रुकती है, बीच के अनावश्यक वर्णनों में उलझने की नौबत नहीं आती है। बारात के पहुँचते ही जनकपुर से 'श्रगवान' आता है। कन्या-पक्ष वालों को आते देख बारात के लोग किस प्रकार से सजग और उत्साहित हो जाते हैं, इसका एक उदाहरण नगाइयों के वजने से समझा जा सकता है,—

देखि वनाव सहित अगवाना, मुदित वरातिन्ह हने निसाना ॥

दूल्हे से ही वारात की शोभा होती है और दूल्हे के पहुँचने पर वराती किस प्रकार से सन्तुष्ट हो जाते हैं इसकी एक झलक जनकपुर से राम के वारात में जाने पर प्राप्त होती है :—

रामहि देखि वरात जुडानी, प्रीति कि रीति न जात बखानी ॥

राम, खगसायण को भी लज्जित करने वाले घोड़े पर सवार होकर 'जनवाने' को चले । वारात को आती हुई जानकर कन्या-पक्ष से भी बाजे बजने लगे और सुहागिन स्त्रियाँ 'परछन' के लिए तैयार होने लगीं —

एहि माँति जानि वरात आवत बाजते बहु बाजहीं ।

रानि सुआसिनि बोलि परिछनि हेतु मगल साजहीं ॥

सुन्दर वर को देखकर 'सासु' को किननी प्रसन्नता होती है, यह यहाँ स्पष्ट है,—

जो सुख भा सिय मातु मन देखि राम वर बैषु ।

सो न सकहि कहि कलप सत सहस सारदा सेषु ॥

मंडप में विवाह किस रीति से होता है, इसकी भी एक झाँकी देखिए :—

(१) कनक कलस मनि कोपर रुरे । सुचि सुगंध मगल जल पूरे ॥

निज कर मुदित राय अरु रानी । घरे राम के आगे जानी ।

(२) पढ़हि वेद मुनि मङ्गल वानी ।

(३) वर बिलोकि दंपति अनुरागे । पाय पुनीत पखारन लागे ॥

(४) वर कु अरि करतल जोरि साखोचारू दोउ कुल गुरु करें ।

(५) करि लोके वेद विधानु कन्यादानु नृप भूषण कियो ॥

(६) कुंअरु कुंअरि कल भावरि देंहीं ।

(७) (अंत में) राम सिय सिर तेन्दुर देही ।

स्त्रियों का वर को 'कोहबर' ले जाना और उन्हीं में से कुछ का दूल्हे को और कुछ का दुलही को 'लहकौरि' सिखाना, अत्यन्त मधुर और प्राचीन परम्परा है,—

(१) दूल्हा दुल्हिनिन्ह सहित सुन्दरी चलीं कोहवर ल्याइ के ।

(२) लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहैं ॥

जनक के यहाँ जेवनार का सरस वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने बरातियों को दी जानेवाली गाली को भी याद रक्खा है, यह दृश्य परम्परानुसार बड़ा ही मधुर होता है :—

जेंवत देहिं मधुर घुनि गारी । लै लै नाम पुरुष अरू नारी ॥

विदा के पूर्व कन्या की माता द्वारा कन्या को वर को समर्पित करने का भी पुराना भावपूर्ण दृश्य देखिये :—

परिवार पुरजन मोहि राजहिं प्रानप्रिय सिय जानिकी ।

तुलसीस सीलु सनेहु लखि निज किंकरी करि मानिबी ॥

इसके पश्चात् 'विदाई' का कण्ठ-दृश्य प्रस्तुत करके गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को समाप्त कर दिया है। इस प्रसंग की मार्मिकता और सरसता का एकमेव कारण यथार्थ-रूप का सजीव चित्रण ही है।

नगर-वर्णन—रामकथा तीन नगरों में चलती है अयोध्या, जनकपुरी, और लंका। अतः इन तीनों नगरों का सुन्दर वर्णन मानस में हुआ है। अयोध्या एवं जनकपुर के नगर का वर्णन दो प्रकार का है—इनके प्रकृत रूप का और साज-सज्जायुक्त रूप का। लंका के केवल प्रकृत रूप का ही वर्णन हुआ है। यहाँ तीनों के प्रकृत रूप का ही वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है।

जनकपुर—विश्वामित्र के साथ राम के जनकपुर पहुँचने पर बगीचों, सरोवरों, कुजों, बावलियों, पक्षियों, हाट, गढ, राजद्वार, और हाथी-घोड़ों से युक्त नगर की जिस सुषमा को देखकर राम हर्षित हुए वह यह है :—

वापीं कूप सरित सर नाना । सलिल सुधासम मनि सोपाना ॥

गुंजत मंजु मच रस भृंगा । कूअत कल बहुवरन बिहगा ॥

सुन्दर बाजार भी लगी है —

चारु वजारु बिचित्र अंवारी । मनिमय विधि जनु स्वकर सुधारी ॥

घनिक वनिक वर घनद समाना । बैठे सकल बस्तु लैं नाना ॥

नगर-हाट की सुख-समृद्धि की भाँति राजद्वार का ऐश्वर्य भी अपूर्व है :—

सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा । भूप भीर नट मागध भाटा ॥
घनी विसाल बाजि गज सात्ता । हय गय रथ संकुल सब काला ॥

× × ×

पुर बाहेर सर सरित समीपा । उतरे जँह तँह विपुल महीपा ॥

(वाल० २१२-२१३)

लका का वर्णन—लका में प्रवेश करते समय हनुमान जी ने लका का यही रूप देखा था —

कनक कोट विचित्र मनि कृत सुन्दरायतना घना ।

चउहट्ट हट्ट सुवट्ट वीथी चारू पुर बहु विधि बना ॥

गज बाजि सच्चर निकर पदचर रथ बरूयन्हि को गनै ।

× × ×

ऐश्वर्य रूपः वन बाग उपवन वाटिका सर कूप वापी सोहहीं ।

नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहीं ॥

भयंकर रूपः कहु माल देह विसाल सैल समान अतिबल गर्जहीं ।

× × ×

करि जतन भट कोटिन्ह विकट तन नगर चहु दिसि रच्छहीं ।

(सुन्दर का० ३)

अवधपुरी वर्णन—रामराज्य की स्थापना के बाद की श्रयोध्या का वर्णन बड़ा ही सुन्दर हुआ है । यहाँ नगर का वर्णन अपने समष्टि रूप में इतना पूर्ण है कि क्षण भर के लिए लगता है जैसे हम उस नगर के बीच ही में कहीं खड़े हों । मार्के की बात तो यह है कि इस वर्णन को पढ़कर हम नगर का चित्र ही नहीं भावित करते वरन उसी के माध्यम से वहाँ के निवासियों की रुचि-श्रुति, रहन-सहन और उनकी जीवन-दृष्टि की भी झाँकी पाते हैं । वस्तुतः इस प्रकार के वर्णन साहित्य की प्रमूल्य निधि हैं ।

जात रूप मनि रचित अँटारी । नाना रंग रुचिर गच ढारी ॥

पुर चहुँ पास कोट अति सुन्दर । रचे कंगूरा रँग रँग वर ॥

नवमह निकर अनीक बनाई । जनु घेरी अमरावति आई ॥

महि बहु रंग रचित गच फाँचा । जो बिलोकि मुनिवर मनु नाचा ॥
 धवल धाम ऊपर नभ चुंबत । कलस मनहुँ रवि ससि दुति निंदक ॥
 बहु मनि रचित भरोखा आजहिं । गृह गृह प्रति मनि दीप बिराजहि ॥
 मनि दीप राजहिं भवन आजहिं देहरी बिद्रुम रची ।
 मनि खम्भ भीति बिर चि कनक मनि मरकत खची ॥
 सुंदर मनोहर मदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे ।
 प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु बज्रन्हि खचे ॥
 चारु चित्रसाला गृह गृह प्रति लिखे बनाइ ।
 राम चरित जे निरखि मुनि, ते मन लेहि चुराइ ॥

अब तनिक इस अवधपुरी की बाटिकाओं और उनमें विचरनेवाली पक्षियों की छटा देखिए—

सुमन बाटिका सवहि बनाई । विविध भौंति करि जतन बनाई ॥
 लता ललित बहु जाति सुहाई । फूलहि सदा बसत की नाई ॥
 गुञ्जत मधुकर मुखर मनोहर । मारुत त्रिविध सदा वह सुन्दर ॥
 नाना खग बालकन्हि जिआए । बोलत मधुर उड़ात सुहाए ॥
 मोर हंस सारस पारावत । भवनन्हि पर सोभा अति पावत ॥
 जहँ तह देखहि निज परछाहीं । बहुविधि कूँजहि नृत्य कराहीं ॥
 सुक सारिका पढावहि बालक । कहहु राम रघुपति जन पालक ॥
 राज दुआर सकल विधि चारू । बीथी चौहट रूचिर बजारू ॥

X

X

X

सरजू की भी छटा देखिए :—

उत्तर दिसि सरजू वह निर्मल जल गंभीर ।
 बाधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहि तीर ॥ उ० का० २८ ॥
 दूरि फराक रूचिर सौं घाटा । जह जल पिबहिं बाजि गज ठाटा ॥
 पनिघट परम मनोहर नाना । तहाँ न पुरुष करहिं अस्नाना ॥

X

X

X

तीर तीर तुलसिका सुहाई । वृन्द वृन्द बहु मुनिन्ह लगाई ॥

‘जहँ तहँ नर रघुपति गुन गावहिँ’ दिखाकर कवि ने वर्णन समाप्त कर दिया है ।

युद्ध वर्णन—कहा जाता है कि तुलसीदास का युद्ध-वर्णन अधिक उपयुक्त हीं किन्तु बात ऐसी नहीं है । खरदूषण और राम के युद्ध-वर्णन में मात्र हृद बदलकर कवि ने अद्भुत प्रभाव की सृष्टि की है —

तव चले वान कराल । फुंकरत जनु बहु व्याल ॥
कोपेउ समर श्रीराम । चले विसिख निसित निकाम ॥

×

×

×

रिपु परम कोपेउ जानि । प्रसु धनुष सर सधानि ॥
छोड़े विपुल नाराच । लगे कटन विकट पिसाच ॥
भट कटत तन सत खड । पुनि उठत करि पापंड ॥
नभ उडत बहु मुज मुंड । विनु मौलि धावत रुंड ॥

युद्ध की विभीषिका प्रदर्शित करने के लिए भारतीय काव्यों में अतिप्रयुक्त जग, मृगाल आदि की उपस्थिति भी है :—

खग कक काक मृगाल । कटकटहिँ कठिन कराल ॥

भीषणतम युद्ध तब होता है जब :—

सहि परत उठि भट भिरत मरत न करत अति माया घनी ॥ अर० १६ ॥

ठीक इसी प्रकार का और इसी छंद में राम और रावण के अंतिम युद्ध का वर्णन हुआ है । स्मरण रखना चाहिए कि युद्ध की भीषणता प्रदर्शित करने के लिए ही ‘रावण रयी विरथ खुचीरा’ की बात उठाई गई है और राम को रावण के नेल-प्रहार से मूर्छित दिखाया गया है । फिर, तुलसी का युद्ध वर्णन अशक्त कैसे ।

प्रकृति वर्णन—रामकथा का अधिकांश विज्ञास वनों, पर्वतों और नदियों के सन्निकट हुआ है और वह भी एक दो वर्ष नहीं, चौदह वर्ष । फिर भी मानस में वाल्मीकीय रामायण की भांति विशुद्ध प्रकृति के चित्र नहीं हैं । वस्तुतः तुलसी कवि नहीं, भक्त कवि थे, अतः प्रकृति के चित्र सदैव घर्मन्तव्य

से युक्त होकर आए हैं । किष्किन्धाकाण्ड का शरद एव वर्षा-वर्णन तो स्पष्ट रूप से भागवत की पद्धति पर है । यहाँ प्रकृति-वर्णन निम्न रूपों में हैं :—

- (१) ऋतु-वर्णन (वर्षा, शरद, वसन्त)
- (२) तट्टाग-वर्णन (पपा सरोवर)
- (३) चित्रकूट-वर्णन (नदी, वन)
- (४) सूर्योदय-वर्णन (बालकाण्ड में दो बार प्रभाव सृष्टि के लिए)
- (५) चन्द्रोदय-वर्णन (बाल० का० में उद्दीपन-रूप में और लका में ऊहापोह के रूप में)
- (६) सन्ध्या-वर्णन (बाल० का० में श्रयोध्या के अग्ररुधूर्माच्छादित सौन्दर्य के लिए)

इनमें से पम्पासरोवर का वर्णन अधिक प्रकृत है । अतः यहाँ इसी की भाँकी दी जा रही है :—

सत हृदय जल निर्मल बारी, बाँधि घाट मनोहर चारी ॥

रूप-चित्र :

जहं तहं पिवहिं विविध भृग नीरा, जनु उदार गृहजाचक भीरा ।
विकसे सरसिज नाना रंगा । मधुर मुखर गुजत बहु भृगा ॥
बोलत जल कुक्कुट कलहसा । प्रभु बिलोकि जनु करत प्रससा ॥

X

X

X

ताल समीप मुनिन्ह गृह छाए । चहु दिसि कानन विटप सुहाए ॥

ग्रंथ-ग्रहण

नव पल्लव कुसुमित तरु नाना । चंचरीक पटली कर गाना ॥
सीतल मद सुगंध सुभाउ । सतत बहइ मनोहर वाउ ॥

शब्द-ग्रहण

कुह कुह कोकिल धुन करहीं । सुनि रव सरस ध्यान मुनि हरहीं ॥

यहाँ पर विम्ब-ग्रहण बड़ा ही सफल हुआ है ।

वस्तु-वर्णन का इतना दिग्दर्शन करा कर हम यह कह देना आवश्यक समझते हैं कि प्रायः प्रत्येक वर्णन किसी न किसी पात्र की आँखों से ही देखा

गया है, अतः आलम्बन-रूप में है और उनके पढ़ने से रसोद्रेक होता है। साथ ही वर्णन में मर्यादा का अत्यन्त ध्यान रखा गया है। इसीलिए ग्रन्थ की नायिका सीता तक्र के रूप का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं हुआ है। इन वर्णनों में धर्म-तत्त्व की अधिकता के कारण उपदेशात्मकता अधिक आ गई है, फिर भी, भक्त के लिए ये विशेष अनुरञ्जनकारी हैं, यही तुलसीदास की सफलता है।

पात्र द्वारा भाव-व्यञ्जनाः—

‘स्लेटी कवियों’ की माँति गोस्वामी जी, मनोविकारों के नाम पर बुझौवल बुझाने वाले कवि न थे। उन्हें जीवन और जगत की सच्ची अनुभूति थी। सघात-संकुल जीवन के घात-प्रतिघात से वह परिचित थे। वह भलीमाँति जानते थे कि किस व्यक्ति का मर्मस्थल कहाँ है, उस पर कहाँ आघात हो रहा है और उसमें तद्जनित प्रतिक्रिया कैसी हो रही है। यही कारण है कि विभिन्न परिस्थितियों में पड़े व्यक्तियों की मूक व्याप्ति, उनके उल्लास, हास और रुदन का जैसा व्यावहारिक परिचय गोस्वामी जी ने ‘मानस’ में दिया है, वैसा भाषा के किसी अन्य कवि से आज तक सम्भव नहीं हो सका है। ‘त्रिकट वेष’ वर को देखकर कन्या की माँ की दुःश्चिन्ता से लेकर इच्छित वर को प्राप्त करने वाली राजकुमारी की मूक आतुरता, हित की बात कहने पर भी अपनी स्वामिनी द्वारा प्रताड़ित दासी की उदासीनता, प्राण-प्रिय पुत्र को वनवास देने के लिए बाध्य नृप की विवशता, निर्वासित राजकुमार एवं राजकुमारी को देखकर पुरजनों का शोक, कठोर वन-भूमि पर चलने वाले पदत्राण रहित सुकुमार राज-सन्तति को देखकर ग्रामवासियों का द्वाभ, प्राण-प्रिय भाई के निर्वासन का कारण बनने वाले दूसरे भाई की आत्मज्ञानि; वन में वसे स्वामी की सेवा के लिए कोलकिरातों की आतुरता आदि का जैसा चित्रण मानस में हुआ है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है।

योग्य वर के साथ कन्या के विवाह की चिन्ता माँ को स्वभावतः अधिक होती है। इसीलिए नारद के वचन को न समझ सकने के कारण मैना ने अपने पतिदेव—गिरिराज से कहा था :—

जौ घरु बरु कुलु होइ अनूपा । करिअ बिबाहु सुता अनुरूपा ॥
 न त कन्या बरु रहउँ कुँआरी । कन्त उमा मम प्रान पिआरी ॥
 उचित वर के साथ कन्या के विवाह के लिए वह पति को प्ररोचना भी
 देती है —

जौ न मिलहिं वर गिरिजहिं जोगू । गिरि जड़ सहज कहहिं सब लोगू ॥

विवाह निश्चित हो जाता है । बारात आती है और उल्लसित हृदय से
 मैना सखियों के साथ, आरती लेकर मङ्गलगान गाती हुई जाती है । पर देखती
 किसे है—‘वर बौराह वरद असवारा’ को ।

बिकट वेषधारी और वृषभारूढ वर का स्वागत करने के बजाय मैना की
 भयभीत सखियाँ भागने लगती हैं । उस समय मैना की कैसी अवस्था रही
 होगी, समझने की चीज है । मुसीबत में पड़ा अपना प्रिय उस समय और भी
 प्रिय लगने लगता है । आसन्न आपत्ति के लिए एकदम अयोग्य उस प्रिय के
 रूप, स्वभाव आदि की स्मृति मात्र से दुःख और भी बढ़ जाता है । यही बात
 मैना के साथ भी थी ।

मैना हृदय मयउ दुख भारी । लीन्हीं बोलि गिरीस कुमारी ॥
 अधिक सनेह गोंद बैठारी । त्याम सरोज नयन भरे वारी ॥
 जेहि बिधि तुम्हहि रूप अस दीन्हा । तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा ॥
 वह निश्चय करती है :—

तुम्ह सहित गिरितैं गिरौं पावक जरौं जलनिधि महुँ परौं ॥

घरु जाउ अपजस होउ जग जीवत बिबाहु न हौं करौं ॥

किन्तु इस निश्चय में किसी प्रकार की वृष्टता अथवा उच्छृङ्खलता नहीं
 अपितु अपनी सन्तति के कल्याणार्थ प्राणों की आहुति दे देने का आत्मबल है ।
 इस कार्य के लिए उत्तरदायी नारद के प्रति एक ही साथ वह क्षोभ, उताहना
 और अपनी हीनता के स्वर में कहती है कि :—

नारद कर मैं काह बिगारा । भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा ॥

अत में सतुष्ट होकर यही मैना, शंकर से याचना करती है ।

नाथ उमा मम प्रान सम गृह किंकारी करेहु ॥

जमेहु सकल अपराध अव-होइ प्रसन्न बरु देहु ॥

पार्वती को भी समझाती हैं :—

करेहु सदा संकर पद-यूजा । नारि घरमु पतिदेव न दूजा ॥

आदि से लेकर अन्त तक मैना के प्रत्येक शब्द मैना के ही नहीं, इस परिस्थिति में पड़ी प्रत्येक कन्या की माँ के हैं, चाहे वह विप्रकुल की हो अथवा शूद्र कुल की ।

विवाह के पूर्व सीता की मनोदशाओं का चित्रण भी ठीक इसी प्रकार हुआ है । यहाँ सीता, जगज्जननी के रूप में नहीं वरन् इच्छित पति को प्राप्त करने के लिए आतुर—पर मूक, उस भारतीय कन्या के रूप में है जिसकी इच्छाओं और लालसाओं का अमित वेग झुकी पलकों को उठाने में असमर्थ है, जिसके भीतर का ऊफान उमड़ता तो है पर घुटकर भीतर ही रह जाता है । कल्पना कीजिए उस कन्या को, जिसका कल ही स्वयंवर होने वाला है । उसे इच्छित वर प्राप्त होने का वरदान है, पर अब तक कोई नयन-कपाट में बन्द होने लायक मिला ही नहीं । अपने रूप की मोहनी डालने वाला एक राजकुमार पहुँचता है । अतः इस कन्या का उस पुरुष को देखना स्वभाविक ही है—क्यों ? हो सकता है कि इसी के माध्यम से नारद का वचन ही सफल हो जाय :—

सुमिरि सीय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत ॥

चकित विलोकति सकल दिसि जनुसिसु मृगी समीत ॥

देखना क्या होता है कि वह आँखों में बस भी जाता है । अब प्रश्न है, वह प्राप्त कैसे हो ? नारद का वचन तो अवश्य है, पर उसका मरोसा ही क्या ! अतः वह गौरी के मन्दिर में जाकर इसके लिए प्रार्थना करती है । वरदान भी मिलता है, फिर भी घनुष उठाने के लिए उद्यत राजाओं को देखकर सीता के हृदय की गति कैसी रही होगी, इसे तुलसी भी न वर्णन कर सके । लाख आश्वासन और निश्चय के बावजूद भी अति अभिषिक्त वस्तु की सम्प्राप्ति में कितनी आशंका होती है, इसे सभी जानते हैं । फिर सीता ही कैसे बचती ! घनुष उठाने में एक-एक करके सभी राजा असफल होते गए । अन्धा हुआ । ऐं ! पिता जनक निराश हो गए, पुरजन परिजन भी । यह क्या !

लक्ष्मण कुपित हुए। ढाढस हुआ। राम धनुष उठाने के लिए बढे। पर राम धनुष उठा ही लेंगे—इसका क्या भरोसा। तब? यहाँ दो ही रास्ता था—या तो अपने प्रिय को प्राप्त करना या आजन्म कुँवारी रहना। प्रश्न टेढ़ा था। सीता का हृदय उद्वेलित हो गया—इसे ही तुलसीदास ने पकड़ने का प्रयत्न किया है। वह किसी एक देवता को स्थिर रूप से मना भी नहीं पाती है, जिसका नाम आ जाता है उसी को मनाने लगती है। यहाँ आशका की पराकाष्ठा है—

तब रामहिं बिलोकि बैदेही। समय हृदय बिनवति जेहि तेही ॥

भवानी को भी स्मरण करती है :—

मन ही मन मनाव अकुलानी। होहु प्रसन्न महेस भवानी ॥

आज ही वह गणेश की सेवा का भी मूल्य चुका लेना चाहती है। अतः उन्हें स्मरण कराती है कि :—

गननायक बरदायक देवा। आजु लगे कीन्हिउँ तुअ सेवा ॥

बार बार बिनती सुन मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी ॥

अपने प्रिय को वह जितना ही देखती है उतना ही देवताओं को मनाती है। यहाँ उसकी प्रिय विषयक एकनिष्ठता, प्रिय को प्राप्त न करने की आशका परवशता सब कुछ व्यजित है :—

देखि देखि, रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर।

भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली सरीर, ॥

पहले का 'मनाव जेहि तेही' और यहाँ का 'मनाव धरि धीर' कितन मनोवैज्ञानिक है।

पिता के ऊपर खीझ आती है—'अइह तात दारुन हठ ठानी'। मंत्रि के दम्बूपन पर भी झुल्लाती है—'सचिव समय सिख देख न कोई' उसे निश्च हो जाता है कि 'सिरिस सुमन किमि बेधिय हीरा'। अन्त में जिससे हानि आशका है उसी पर सब कुछ छोड़ देती है—'सभु चाप गति तोरी'। वह व है, पर आर्त्त में इतनी समझ कहाँ! यही है विह्वलता।

अपनी व्याकुलता पर वह स्वयं लज्जित हो जाती है। अब क्या व मनौती भी तो समाप्त हो गई। प्रतीति का नया रास्ता सामने आया—

जेहि के जोहि पर सत्य सनेह । सो तेहि मिलइ न कछु सन्देह ॥

सीता की ही नहीं, अनिष्ट वस्तु पर विश्वास न करने वाले प्रत्येक प्राणी की यही युक्ति है ।

इसीको कहते हैं हृदय का कोना-कोना झाँकना ।

अब यहाँ भरत की आत्म-शान्ति और मथुरा का त्रिया चरित्र दिखाकर यह प्रसंग समाप्त कर देना ठीक है । इसीके आधार पर अन्य की भी परीक्षा की जा सकती है ।

प्रथमतः मथुरा को उसी बात पर प्रताड़ित करने के पश्चात् कैकेयी ने जब उससे पुनः यह पूछा होगा कि :—

भरत सपम तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ ।

हरप समय विसमउ करसि कारन मोहि सुनाउ ॥

तब उस मथुरा के हृदय में किस प्रकार के भाव उठे होंगे, यहाँ इसे ही देसना है । वह कहती है :—

एकहि वार आस सब पूजी । अब कछु कहव जीम करि दूजी ॥

फोरै जोग कपारु अभागा । भलेउ कहत दुख रउरेउ लागा ॥

कहहि मूठि फुरि बात बनाई । ते प्रिय तुम्हहि कसई मैं माई ॥

हमहुँ कहव अब ठकुरसोहाती । नाहिं त मौन रहव दिनु राती ॥

भलाई करने के लिए किए गए अपने ही कार्य की निन्दा करके प्रतीति उत्पन्न करने की क्या ही नयी युक्ति है । यही नहीं अपने कर्म का दोष दिखा कर अपने प्रति दया उत्पन्न करने और अपनी निश्चलता सिद्ध करने का भी दक्ष अनोखा है :—

करि कुरूप विधि परवस कीन्हा । ववासो लुनिय लहिअ जो दीन्हा ॥

कोउ नृप होउ हमहि का हानी । चेरि छाँड़ि अब होव कि रानी ॥

रानी का अनभल न देख सकने की बात उठाकर जहाँ वह सिद्ध करना चाहती है कि कोई महान अनिष्ट होने जा रहा है वहाँ कही हुई बात के लिए क्षमा-याचना करके और अधिक उन्मुक्तता बढ़ाने की भी चाल चल रही है ।

जारै जोग सुभाउ हमारा । अनमल देखि न जाइ तुम्हारा ॥
तातैं कछुक बात अनुसारी । छमिय देवि बड़ि चूक हमारी ॥

कही जाने वाली बात के प्रति प्रतीति, अपने प्रति विश्वास और बात सुनने के लिए अत्यंत उत्सुकता उत्पन्न करने के बाद तब वह कहती है,—

तुम्ह पूछहु मैं कहत डेराऊँ । धरेहु मार घरफोरी नाऊँ ॥

इसके बाद वह जो कहना चाहती है उसे कहती है और रानी से तदनुकूल करवाती है । ये हैं एक ही समय और एक ही भाव के अन्तर्गत उठी हुई नाना मनोदशाएँ, जिन्हें पकड़ने में मनोविज्ञान के उस्ताद भी फेल हो सकते हैं । त्रिया चरित्र का इससे उत्कृष्ट वर्णन असंभव है । यहाँ तो बस सश्रुत की उस उक्ति की याद आती है कि,—

“स्त्रियश्च चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः” ।

पिता की मृत्यु और भाई के वनवास का अनजान में कारण बनने वाले भाई की मानसिक अवस्था किस प्रकार की हो सकती है, यदि इसे प्रत्यक्ष रूप में देखना हो तो गोस्वामी जी के भरत को देखा जाय । उनके हृदय में आग लगी है कि,—

को त्रिसुवन मों सरिस अभागी । गति असि तोरि मातु जेहि लागी ॥

पितु सुरपुर बन रघुकुल-केतू । मैं केवल सब अनरथ हेतू ॥

धिग मोहिं मयउँ वेनु-वन आगी । दुसह-दाह-दुख-दूषन-भागी ॥

‘अह’ को तिरस्कृत करके अपने को ‘धिग’ कहने का भाव शुद्ध सात्विक अन्तःकरण में ही उदय होता है, यही आत्मग्लानि का पहला चरण है । यह मानसिक शैथिल्य या तो अपनी बुराई का अनुभव आप करने से होता है अथवा लोक में अपने को किसी बुरे प्रसंग से अनायास सबधित देखकर हीनता का अनुभव करने से । भरत की आत्मग्लानि दूसरे दग की है, अतः अधिक सच्ची और तीव्र है । उनके लिए तो बल्कि यह अच्छा था कि,—

जौ पै कुरुचि रही अति तोहीं । जनमत काहे न मारेसि मोहीं ॥

तभी पूत हृदय से वह माता के लिए उन कटु शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं जो जगत में लोक-घर्म का सस्थापक बन सके ।

जब तें कुमति ! कुमति जियँ ठयऊ । खरड खरड होइ हृदय न गयऊ ॥
वर माँगत मन भई न पीरा । गरी न जीह मुँह परेज न कीरा ॥

राम की माता कौशल्या के सामने वह जिस निश्छल हृदय से अपनी सफाई देते हैं, वह धन्य है :—

जे अब मानु, पिता, सुत मारे । गाय-गोठ महिसुर-पुर जारे ॥

जे अब तिय-बालक वध कीन्हे । मीत 'महीपति' माहुर दीन्हे ॥

जे पातक उपपातक अहहीं । करम-वचन-मन भव कवि कहहीं ॥

ते पातक मोहि होहु विधाता । जौ एहु होइ मोर मत माता ॥

शुक्ल जी ने लिखा है कि 'इस सफाई के सामने हजारों वकीलों की सफाई कुछ नहीं है, इन कसमों के सामने लाखों कसमें कुछ नहीं हैं ।'

सबके लाल कहने पर भी वह राज्य लेना इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं कि ऐसे पापी के राज्यारोहण से पृथ्वी ही रसातल को चली जायगी,—

कहउँ साँचु सब सुनि पतिआहु । चहिअ घरमसील नरनाहु ॥

मोहि राजु हठि देइहुहु जवहीं । रसा रसातल जाइहि तवहीं ॥

इसी का परिणाम है कि चित्रकूट जाते समय, रथ ह्योड़कर पैदल जाना ही उचित नहीं समझते बल्कि उचित तो इसे समझते हैं कि—'सिर भर जाऊँ उचित अस मोरा' । फिर भी इस पुनीत हृदय में विश्वास है कि, 'आपुन जानि न त्यागिहैं मोहि खुबीर भरोस' ।

परन्तु भावों की यह सूक्ष्मातिसूक्ष्म परख और व्यापक क्षेत्र से इनका चयन, ग्रन्थ के पूर्वाध्याय-अध्याकाश-तक ही है । इसके पश्चात् उत्तरार्द्ध में भक्त कवि का ध्यान आराध्य देव राम पर अधिकाधिक एकाग्र होता गया है । अतः भावों के आरोह-अवरोह को देखने के लिए उसके पास पर्याप्त अवकाश न रहा । यहाँ से दो ही प्रकार के पात्र सामने आते हैं—भक्त और दुष्ट । भक्तों की इच्छाएँ, उनके कार्य आदि सब कुछ, प्राकारान्तर से, एक ही प्रकार के हैं—जारे वह अत्रि, शरभंग, सुतीक्ष्ण और अगस्त्य हो, चाहे शबरी, कवच, हनुमान, तुमोव, बालि, विभीषण, शुक्र-सारण, मन्दोदरी आदि हों । प्रतिनायक

को उपेक्षित दृष्टि से देखने के कारण उस पक्ष के पात्रों का हृदय टटोलना अनावश्यक ही रहा। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि उत्तरार्द्ध भाग में हृदय का स्पन्दन ही नहीं है—है, पर भक्ति के मुलम्मे के भीतर वह एक निश्चित परिपाटी पर व्यक्त हुआ है, अतः विशिष्टता कम है। यही भक्ति-भावना की दृढता के लिए उपयोगी भी था।

अब तक तो विभिन्न परिस्थितियों में पड़े अनेकानेक पात्रों में उमड़ने वाले भावों की पकड़ और उन्हें व्यक्त करने के लिए अपेक्षित गोस्वामी जी की सामर्थ्य की जाँच हुई। इसके बाद अब देखना है कि भाव कितने उत्कर्ष तक पहुँचे हैं।

भाव-शोधनः—मानस में दाम्पत्य प्रेम का आदर्श स्वरूप उपस्थित हुआ है। जनकपुर की बाटिका में प्रस्फुटित होने वाला यह उत्कट प्रेम, जीवन की प्रत्येक घड़ी में यथावत बना रहता है, इसमें किसी प्रकार की खोच नहीं लगने पाती। इसमें कहीं भी हास-विलास की उच्छ्वलता अथवा राधा-कृष्ण के प्रेम की-सी ऐकान्तिकता का सन्निवेश नहीं होने पाता। सर्वत्र आदर्श हिन्दू गृहपति और गृहिणी के स्वस्थ प्रेम का प्रवाह प्रवाहित होता है। पति को वनवास हो जाता है, फिर पत्नी ही कैसे महल में रहे, चाहे—‘पलग पीठतजि गौद हिडोरा’ उसने कठोर श्रम पर पैर भी न रक्खा हो। पतिदेव उसको समझाते हैं—

पर भारतीय ललना के लिए तो बस—

जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी॥

नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। सरद बिमल बिधु बदन नु निहारे॥

उसके लिए तो सब प्रिय साथ है तो फिर कोई भी कह नहीं है। प्रिय की सेवा में ही उसे चरम सुख है—

मोहि भग चलत न होइहि हारी। छिनु छिनु चरन सरोज निहारी॥

सबहि भाँति पिय सेवा करिहौं। मारग जनित सकल श्रम हरिहौं॥

पाय परवारि वैठि तरू छाहीं। करिहउँ वाउ मुदित मन माहीं॥

श्रम कन सहित स्याम तनु देखें। कहँ दुख समउ ग्रानपति पेखें॥

सम महि तृन तरुपल्लव डासी। पाय पलोतिहि सब निसि दासी॥

वस्तुतः सुख एक मानसिक कल्पना ही तो है। तभी फूलों की सेज पर दुख

और कठोर भूमि की शय्या पर सुखोपलब्धि देखी जाती है। सीता को भी जगल में मगल ही होता है—

नाह-नेह नित बढ़त बिलोकी । हरषित रहति दिवस जिमि कोकी ॥

सिय-मन राम-चरन-अनुरागा । अवध-सहस-सम वन प्रिय लागा ॥

मार्ग में चलते समय कुलबधू सीता के 'प्रीड़ा' की परीक्षा भी हो जाती है। ग्रामवधुएँ पूछती हैं कि 'ये तुम्हारे कौन हैं?' सीता 'संकोच' में पड़ जाती है। पति को मुख खोलकर बताना भी नहीं ठीक और न बताना भी नहीं ठीक। उसने प्रत्येक भारतीय ललना की भाँति एक नई युक्ति ही अपनाई। देखिये—

सहज सुभाय सुभग तन गोरे । आँहि लपन लघु देवर मोरे ॥

बहुरि वदन-विधु अंचल ढाँकी । पिय-तन चित्तें मौह करि वाँकी ॥

खंजन मजु तिरीछे नैननि । निज पति कहेउ तिन्हहि सिय सैसनि ॥

यहाँ गृहिणी की मर्यादा की रक्षा और पति विषयक उसके अनुराग का प्रदर्शन दोनों ही हो जाता है। ग्रामवधुओं के बीच में रहने और चेष्टा के 'हाव' न होकर 'अनुभाव' होने से आदर्श की पूर्णतः रक्षा हुई है।

सीता-हरण के पश्चात् प्रेम-परिपाक का उपयुक्त अवसर उपस्थित हो जाता है। किन्तु भक्ति भावना के आधिक्य के कारण, यहाँ जीवन का यथार्थ चित्र कम आ पाया है। राम विलाप करते हैं, पर यहाँ अधिक से अधिक नारद की भाँति इस आधार पर भक्ति-रस की ही निष्पत्ति होती है कि भला भगवान को भक्तों के लिए इतना कष्ट सहना पड़ रहा है! इसे द्वितीय श्रेणी की रस-दशा कह सकते हैं।^१ सीता भी वास्तविक सीता न होकर माया सीता हैं फिर भी वह जीवन के अधिक निकट है; इसीलिए अधिक सजीव है। रावण द्वारा ग्रसित होकर वह कहती है—

नूतन किसलय अनल समाना । देहि अग्नि जिवि करहि निदाना ॥

हनुमान के सामने वह अपने वियोग-जनित दुःख की व्यंजना उसी प्रकार से करती है जिस प्रकार से एक माता अपने पुत्र के सामने करती है। वह अकेले राम का नहीं, वरन् अनुज सहित राम का कुशल पूछती है। फिर कहती है—

कोमल चित कुपालु -रघुराई । कपि ! केहि हेतु धरी निदुराई ॥
 सहज बानि सेवक सुखदायक । कबहुंकर सुरति करत रघुनायक ॥
 कहा जाता है कि सीता, पत्नी की अपेक्षा दासी अधिक है । 'ठीक है, पर
 यह तो भारतीय नारी का स्वभाव है जिसकी ध्यजना कामायनीकार ने इस प्रकार
 की है—

इस अर्पण में कुछ और नहीं ।
 केवल उत्सर्ग छलकता है ।
 मैं दे दूँ और न फिर कुछ लूँ
 इतना ही सरल झलकता है ।

(कामायनी, लज्जा सर्ग)

'शोक' का चित्रण भी गोस्वामी जी ने अच्छा किया है । मानस में शोक के
 दो स्थल हैं—एक तो अयोध्या में राम-वनगमन का प्रसंग और दूसरा लक्ष्मण-
 शक्ति का प्रसंग । अभिषेक के समय वनवास एक हृदयद्रावक घटना है । तभी—

राम चलत अति भयेउ विषादू । सुनि न जाइ पुर आरतनादू ॥

यहाँ राम की दुख-दशा का अनुमान करके 'शोक' और विछुड़ने के कारण
 'वियोग', दोनों ही हैं । 'शोक' की अभिव्यक्ति इन वाक्यों में हुई है ।

मृदु मूरति सुकुमार सुभाज । ताति बाज तन लाग न काज ॥

ते वन बसहिं बिपति सब भौंती । निदरे कोटि कुलिस सहि छाती ॥

राम सुना दुख कान न काज । जीवन-तरु जिमि जोगवइ राज ॥

ते अब फिरत बिपिन पदचारी । कंद-मूल-फल फूल अहारी ॥

इसी शोक में दशरथ की मृत्यु हो जाती है और कर्ण रस की वेगवती धारा
 में सारी अयोध्या डूब जाती है —

लागति अवघ भयावनि भारी । मानहुं कालराति अँधियारी ॥

घोर-जन्तु-सम पुरनरनारी । डरपहिं एकहिं एक निहारी ॥

×

×

×

करि विलाप सब रोवहिं रानी । महाविपति किमि जाइ वखानी ॥

दूसरा कर्ण दृश्य लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप है । यहाँ

राम के नारायणत्व पर आँच पड़ने के भय से कर्ण रस का समुचित विस्तार नहीं होने पाया है। वह कहते हैं —

ममहित लागि तजेहु पितु माता । सहेउ विपिन हिम आतप वाता ॥

×

×

×

जेहुँ अवध कवन मुँह लाई । नारि हेतु प्रिय बन्धु गँवाई ॥

जिस माता ने राम को हित समझकर लक्ष्मण को सौपा था, उसे क्या उत्तर दिया जायगा ! विह्वल राम कहते हैं:—

जौ जनतेऊँ वन बन्धु विछोहू । पिता वचन मनतेऊँ नहिँ ओहू ॥

इस शोक में राम की ब्रह्म-लीला की नहीं, ललित नर लीला की विवृत्ति हुई है, अतः रसमय है।

मानस में युद्ध और 'उत्साह' की उपयुक्त योजना सुन्दरकाण्ड एवं लकाकाण्ड में हुई है, परन्तु उतनी नहीं, जितनी कि वाल्मीकीय रामायण में है। एक वीरकाव्य है जबकि दूसरा भक्तिकाव्य। इसीलिये मानस में कितने ही शुद्ध वीरता के प्रसंग हटा दिए गए हैं—ताड़का सुबाहु-बध, और कितने ही भक्तिरस के साधक वीर भाव के प्रसंग जोड़ लिये गए हैं; यथा भरत को शक्ति दृष्टि से देखकर निषाद की युद्ध की तैयारी। ग्रन्थ के पूर्वाद्ध में विशुद्ध 'उत्साह' की व्यञ्जना केवल यहीं हुई है। निषाद सोचता है कि:—

जौँ पै जियँ न होति कुटिलाई । तौ कत लीन्ह सग कटकाई ॥

अतः निश्चय करता है,—

सनमुख लोह भरत सन लेऊँ । जिअत न सुरसरि उतर न देऊँ ॥

उने मरने में भी सुख है,—

स्वामि काज करिहउं रन रारी । जस धवलहउ मुवन दस चारी ॥

तजउं प्राण रघुनाथ निहोरें । दुहुँ हाथ मुद मोदक मोरें ॥

तभी तो, सभी निषादों को उत्साहिक करके उत्साहपूर्वक तैयारी करने लगा:—

सुमिरि राम पद-पकज पनहीं । माथी बौधि चढ़ाइन्हि धनहीं ॥

अगरी पहिरि कूड़ि सिर धरहीं । फरसा बाँस सेल सम करहों ॥

उत्साह की पराकाष्ठा तब होती है जब मरने-मारने के लिए उद्यत निषाद-गण कहते हैं;—

जीवत पाउं न पाछें धरहीं । रूख मृगदमय मेदिनि करहीं ॥

भगवान के लिए भक्त के उत्सर्ग को व्यक्त करने के लिए ही यहाँ गोस्वामी जी ने जमकर लेखनी चलाई है ।

रौद्र रस का अत्यंत सक्षेप में एक वर्णन यह है :—

माषे लषन कुटिल भई भौहें । रद-पट फरकत नयन रिसौहें ॥

रघुवंसिन मंह जंह कोउ होउ । तेहि समाज अस कहै न कोउ ॥

यहाँ 'रिसौहें' शब्द में 'स्वशब्दवाच्यत्व' दोष देखा जा सकता है, परन्तु यह शब्द विशेषण के ही रूप में प्रयुक्त है, भाव-बोध के निमित्त नहीं । अतः त्रुटि नहीं है ।

मानस में लक्ष्मण का जनकपुर एवं चित्रकूट दोनों ही स्थलों का 'वीरभाव' न तो शुद्ध रूप से वीर रस के ही अन्तर्गत आता है और न रौद्र रस के ही अन्तर्गत । कारण, वीर रस का मूल भाव 'उत्साह' जहा आनन्द की कोटि में आता है वहाँ रौद्र रस का मूलभाव 'क्रोध' दुख की कोटि में । लक्ष्मण के वचन में कार्य के विरुद्ध क्रोध भी है और रामचन्द्र की हितरक्षा के लिए कुछ भी कर देने का हौसला भी है । अतः दोनों ही प्रसंगों में वीर-रस एवं रौद्र रस की अन्विति हो गई है ।

मानस का कथानक 'हास्य रस' के एकदम युपयुक्त नहीं है, फिर भी जीवन के सभी अङ्गों का स्पर्श करने वाले गोस्वामी जी ने प्रस्तावना-भाग में इसका एक अत्यन्त शिष्ट चित्र प्रस्तुत किया है । यह नारद का प्रसङ्ग है । वह बन्दर का मुख लेकर राजकुमारी को मुग्ध करने बैठे हैं । उनकी दशा का एक उदाहरण देखिए :—

काहु न लखा सो चरित बिसेखा । सो सरूप नृपकन्या देखा ॥

मर्कट वदन भयंकर देही । देखत हृदय क्रोध मा तेही ॥

जेहि दिसि बैठे नारद फूली । सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली ॥

पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहीं । देखि दसा हरगन मुसुकाहीं ॥

राम में देवत्व स्थापन के कारण अद्भुत रस की सृष्टि पर्याप्त हुई है। कहीं 'इहाँ उहाँ दुइ बालक' की बात है तो कहीं 'देत चापु आपुहि चदि गयऊ' है।

कवितावली की भाँति मानस में 'भयानक' और 'वीभत्स रस' का विस्तृत वर्णन तो नहीं है किन्तु लङ्काकाण्ड में इसके पर्याप्त छीटे मिलते हैं, देखिए—

भयानक रस—

बोल्लहिं जो जय जय मुरख रुख प्रचण्ड सिर विनु ध्यावहीं ॥

खप्परिन्ह खग अलुज्जि जुम्कहि सुभट भटन्ह ढहावहीं ॥

(लंका० ८७)

वीभत्स रस — काक कक लै भुजां उडाहीं । एक ते छीनि एक लै खाहीं ॥

×

×

×

लैचहि गीष आँत तट मए । जनु वंसी खेलन चित दए ॥

(लंका० ८७-१, ३)

'भक्ति रस' मानस का मुख्य रस है। अन्य रस अंगी रूप में आए हैं। मानस की कथा के सभी प्रसंग, सभी पात्र और समूची रस-योजना भक्ति-भावना से नियन्त्रित हैं। देखने में स्वतन्त्र लगने वाले भाव भी—यथा दशरथ की परवशता और मृत्यु, भरत की आत्म-ग्लानि और चित्रकूट-गमन, ग्रामवासियों की परदुःखकातरता और लोचन-लाभ आदि—वस्तुतः स्वतन्त्र न होकर दास्य-भक्ति के पोषक हैं। अतः यहाँ कथा के सरस प्रसंगों पर न उलझ कर केवल उन प्रसंगों को देखना है जिन्हें महाकाव्य की दृष्टि से अनावश्यक और नीरस कहा जा सकता है। ऐसे स्थल ३ प्रकार के हैं—(१) कोरे उपदेश (२) मक्तों की रीझ-खोझ और (३) स्तवन। यहाँ इन पर ही विचार करना है।

महापराक्रमी रावण के सम्मुख राम को रथ-विहीन देखकर भक्त विभीषण की चिन्ता होती है। वह राम से विनय करते हैं :—

नाथ न रथ नहि तन पदत्राना । केहि विधि जितव वीर बलवाना ॥

उन्हें राम समझाते हैं :—

सुनहु सखा कह कृपानिधाना । जेहि जय होइ सो स्थंदन आना ।

सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दह ध्वजा पताका ॥

आदि शक्ति सीता को साधारण मनुष्य-रावण उठा ले, यह कैसे समझ ! तुलसीदास की इस सतर्कता का पता तब चलता है जब शक्ति लगने पर लक्ष्मण को मेघनाथ उठाता है और उठा नहीं पाता । साथ ही कहियत भिन्न न भिन्न के कारण भी सीताहरण और सीता निर्वासन असंभव रहा । माया ब्रह्म से पृथक् कैसे ! यदि पृथक् हो भी तो ब्रह्म निश्चेष्ट हो जाय । सीता-हरण के पश्चात् भी इसी तथ्य के आग्रह के कारण सती की राम और सीता साथ-साथ दिखाई पड़े हैं और यहाँ भी सीता राम से पृथक् नहीं हुई है ।

कथा के आरम्भ में पार्वती द्वारा राम के निज लोक गमन की कथा पूछी जाने पर भी उसका उल्लेख न होना ग्रन्थ के उद्देश्य की सगति में है ^१ । कृष्ण की भाँति राम, अयोध्या, सरजू आदि नित्य हैं, इसका संकेत काकभुशुंडि के मुख से हुआ है ।

जब जब अवधपुरीं रघुवीरा । घरहिं भगत हित मनुज सरीरा ॥
तब तब जाइ रामपुर रहज । सिसुलीला बिलोकि सुख लहजं ॥

(उत्तर० ११३-६, ७)

तब फिर गमन कैसा !

पूर्वजन्म में मनु एव शतरूपा द्वारा भगवान से वात्सल्य भाव की प्रीति का वरदान दशरथ एव कौशल्या के जीवन में सदैव पूरा होता रहा । मरणोपरांत रावण-वध के पश्चात् राम के सम्मुख दशरथ की उपस्थिति दिखाकर तथा लका से रामागमन पर कौशल्या द्वारा निम्न शंका प्रकट कराकर कवि ने इसीका संकेत किया है । यह शंका इसलिए महत्वपूर्ण है कि मानस के प्रायः प्रत्येक पात्र के लिए राम ब्रह्म हैं पर कौशल्या के लिए तो मात्र राम हैं । तभी—

हृदयं विचारति वारहिं बारा । कवन भाँति लंकापति मारा ॥

इसी प्रकार बालकाढ के नारद-विवाह के कारण को अरण्यकाण्ड के अंत में राम द्वारा स्पष्ट कराना एव पूर्व मनौती के अनुसार लौटते समय सीता द्वारा गंगा की पूजा आदि दिखाना उपरोक्त तथ्य के ही संकेतक हैं ।

असंगतियाँ

मानस में असंगतियाँ भी कम नहीं हैं। इन्हें निम्न प्रकार से गिना जा सकता है।

(१) नामी से बढ़कर नाम-माहात्म्य के वर्णन में क्रम-भंग है। 'तापस तिय तारो' के पश्चात् ताड़का की सेना एवं सुबाहु की मृत्यु वर्णित है। रामदास गौड़ ने तो भव-चाप भंजन के पश्चात् दंडक वन के प्रसंग के आने पर भी आपत्ति की है।^१

॥ बाल० का० २३-२, ४ ॥

(१) पार्वती ने शिव से राम के निजलोक गमन तक प्रसंग पूछा था। पर वह छोड़ दिया गया है जबकि अन्य का वर्णन किया गया है ॥ बा० का० ११० ॥

(३) रामावतार के निमित्त आकाशवाणी में कश्यप एवं अदिति के वरदान का उल्लेख है जबकि होना चाहिए मनु एवं शतरूपा के वरदान का। ॥ बा० का० १८६-२ ॥ कारण यह है कि मानस में मनु-शतरूपा के वरदान की ही विस्तृत विवृत्ति हुई है—कश्यप अदिति के वरदान की तो सूचना मात्र दी गई है।

(४) राजा जनक ने यदि राम को पहचान लिया था। बा० का० २१५-१-४। तो फिर सभा में वे अनादर-सूचक वचन क्यों बोले ?

(५) गंगा-तट पर जानकी ने सुमंत से बहुत कुछ कहा था पर दशरथ के सामने उन्होंने उनके कुछ न छद्ने और कंठ के अवरुद्ध होने की बात कही है। ॥ अयो० १५२ ॥

(६) जानकी ने मार्ग में अनेक सेवाएँ करने की बात कहा था—'सबहि भाँति पिय सेवा करिहीं, मारग बनित सकल स्रम हरिहीं' आदि आदि पर उसमें से एक का भी वर्णन नहीं हुआ है।

(७) निषाद यमुना-तीर से लौट गया था पर भरत यात्रा के समय राम के आवास स्थल का इस प्रकार वर्णन करता है जैसे वह पहले आया हो। (क्यो० का० २३६-१-४) यदि आया था तो कब ? इसका उल्लेख नहीं है।

(८) स्वैरचारिणी शूर्पणखा के मुख से वैष्णवों की भाँति रावण को 'हरिहिं समर्पे बिनु सतकर्मा' का उपदेश देना पूर्णतः असंगत है (अरण्य० २०-४, ५)

(९) युद्धराज के मुख से रावण द्वारा सीताहरण की बात जानने के बाद भी सीता की खोज का प्रयत्न ठीक नहीं है ।

(१०) युद्धराज परमधाम गया जबकि दशरथ स्वर्गपुर ही गए तब फिर उससे पिता से सदेश न कहने का आग्रह कैसा ? (अरण्य० ३१) क्या रास्ता एक ही है ?

(११) कालनेमि ने यदि मायामय सर बनाया था तो उसमें मकड़ी कैसे आ गई ?

(१२) राम को सर्वदा ईश्वर मानने वाले विभीषण द्वारा राम को विरथी देखकर उनकी विजय पर शका करना जँचता नहीं है ।

(१३) राम को परब्रह्म मानकर उनके दर्शन के लिए उद्यत कुम्भकर्ण जब मदिरापान से प्रमत्त होकर उनके विरुद्ध युद्ध करने चला तब उसने विभीषण के कार्य की और राम-भक्ति की प्रशंसा क्यों की ? यदि उसमें इतना विवेक था तो फिर उसने युद्ध ही क्यों किया ? इसका उत्तर उसी के मुख से दिलाया गया है कि—“कालवश होने के कारण मुझे अपना-पराया नहीं सूझ रहा है । अतः तुम (विभीषण) जाओ ।” (लका० ६४) परन्तु इस ढंग की उक्ति तो स्वयं विवेकजन्य लगती है । अतः कुम्भकर्ण की कथनी एवं करनी में विशेष साम्य नहीं हो पाया है ।

(१४) नारद-मोह-प्रसंग में शाप विष्णु को दिया गया था । नारद-शाप को सत्य करने के लिए अवतार भी हुआ, फिर राम को क्यों 'विधि हरि शत्रु नचावन हारे' कहा गया और क्यों उनके एक एक रोम में करोड़ों विष्णुओं का वास बताया गया ? इसका उत्तर प्रसिद्ध-कथा-वाचक जयराम दास 'दीन' ने यह कहकर दिया है कि जहाँ 'हरि' शब्द अकेले आता है वहाँ उसका अर्थ परब्रह्म होता है और जहाँ अन्य देवों के साथ आता है वहाँ उसका अर्थ विष्णु होता है ! परन्तु यह तर्क दूर तक नहीं चलता । इस नारद-प्रसंग में 'हरि' ही

नहीं स्मारमन, लक्ष्मीरति, क्षीरसागर शयन, आदि शब्द भी आए हैं जो स्पष्टः त्रिणु के ही वाचक हैं ।

फिर भी यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो इन थोड़ी सी असंगतियों के कारण कथा की स्वाभाविकता में विशेष व्यवधान नहीं पड़ता है । अधिकांश त्रुटियाँ भक्ति के आवेग अथवा भावों के सज्ज आग्रह के कारण ही आ गई हैं । अतः यहाँ त्रुटियाँ ही गुण हैं ।

मानस का उपसंहार

मानस के आदि और अन्त का भाग अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 'बाल का आदि और 'उत्तर का अन्त' सतों में विशेष प्रसिद्ध है । प्रस्तावना भाग की ही भाँति मानस का उपसंहार भी विशेष कलात्मक है । एक ओर वहाँ इसमें 'तिर्यक रामायण' की व्यवस्था है वहाँ दूसरी ओर स्वानुभूतिमूलक काक-दर्शन का प्रतिपादन और रामभक्ति का प्रचार भी है ।

मानस का उपसंहार स्पष्टः दोनों ही आधार-ग्रन्थों—रामायण और अध्यात्म-रामायण में भिन्न, शुद्ध पौराणिक शैली के अनुसार है । इसकी प्रणाली इतनी स्वाभाविक एवं व्यावहारिक है कि दार्शनिक कथन भी सरल और आकर्षक हो गए हैं । ग्रन्थ के आरम्भ में जिव जी काकुमुशु डि एवं गवदसंवाद के द्वारा गवती का समाधान करते हैं । स्वभावतः जिज्ञासा उद्बुद्ध होती है कि जानियों और जीवन्मुक्त प्राणियों के लिए भी दुर्लभ रामभक्ति जीवे को किस प्रकार प्राप्त है, उसने किस कारण काक-शरीर धारण किया और किस प्रकार इस संवाद में उससे शिव ने सुना ? इसीके समाधान के लिए गवद-मोह का प्रसंग उठाकर उससे उत्तर स्वयं काकुमुशु डि के मुख से प्रस्तुत किया गया है । इसने वहाँ एक ओर जिज्ञासा की शांति तथा शंभु द्वारा कही गई कथा पर काग की 'सही' बताती है वहाँ दूसरी ओर इसी माध्यम से ज्या की चञ्चित विवृति भी हो जाती है ।

इसके अतिरिक्त दो अन्य उद्देश्यों की भी प्राप्ति होती है—एक है राम का परमात्मत्व सिद्ध करना और दूसरा है भक्त एवं भक्ति का माहात्म्य प्रदर्शित करना । दोनों ही की पूर्ति काकुमुशु डि के 'निष् अनुभव' के आधार पर हुई

है, अतः अधिक विश्वसनीय है। गरुड़ की शका का नारद, ब्रह्मा और स्वयं शिव द्वारा समाधान न करना भी सोद्देश्य है। नारद और ब्रह्मा के मुख से 'विपुल बार जेहि मोहि नचावा' की उक्ति द्वारा जहाँ भय की अभिव्यक्ति है वहाँ शिव के मुख से 'ताते उमा न मैं समुझावा' की उक्ति में असमर्थता है। इसके विपरीत काकमुशुण्डि को इसका श्रेय देना स्पष्टतः भक्त एव भक्ति की पराकाष्ठा दिखाना है। स्वयं काक ने भी इसे स्वीकार किया है —

पठइ मोह मिस खगपति तोहीं । रघुपति दीन्ह बड़ाई मोहीं ॥

यही नहीं यहाँ भगवान की उस उक्ति को भी व्यावहारिक रूप प्राप्त हो जाता है जिसमें वे कहते हैं —

पुनि पुनि सत्य कहउँ तोहिं पाहीं । मोहिं सेवक सम प्रिय कोउनाहीं ॥

भगति हीन सिव बिरंचि किन होई । सब जीवहु समप्रिय मोहिं सोई ॥

मातिवंत अति नीचउ प्राणी । मोहिं प्रानप्रिय असि मम बानी ॥

(उत्तर० ८५-४४)

राम के मुख-विवर में प्रवेश करके वहाँ कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड आदि का दृश्य देखना, कौशल्या के 'इहा उहाँ दुइ बालक' के समय के दृश्य से पूर्णतः साम्य रखता है। अतः इन पद्धतियों के माध्यम से भगवान राम के पूर्व वर्णित चरित्र की पुष्टि होती है, उसकी सगति बैठती है, तथा साथ ही उनके स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है।

मानस के उपसंहार की सर्वाधिक उपयोगिता भक्ति-मत-प्रतिपादन की दृष्टि से है। यहाँ भक्त कवि के धार्मिक दृष्टिकोण की सक्षिप्त विवृत्ति के साथ-साथ—जैसा कि डा० मैक्फी ने सकेत किया है—माया और भक्ति का पूर्व की अपेक्षा अधिक सबल मंडन भी है।^१ भक्ति-महात्म्य दिखाकर और काकमुशुण्डि के जीवन चरित्र के रूप में इसका प्रमाण प्रस्तुत करके ग्रन्थकार ने भक्तिवाद का स्पष्ट विजयघोष किया है। गरुड़ के ज्ञान और भक्ति का अन्तर पूछने पर काक

1—The Ramayan of Tulsidas, J. H. Macafee,

or

The Bible of Northern India. P 161.

द्वारा दोनों को ही क्लेशहारी बताते हुए भी जिस प्रकार से, एक ओर ज्ञान-दीप को जलाने की ओर उसके प्रकाश में माया-ग्रन्थि को छोड़ने की प्रक्रिया का वर्णन हुआ है, और उसके अनुपात में दूसरी ओर भक्ति-चिन्तामणि की प्राप्ति को जिस प्रकार अत्यन्त सरल और उसका फल अत्यन्त महान घोषित किया गया है, वह उद्देश्य-सिद्धि में अप्रतिम है। ज्ञान से भक्ति को उपर सिद्ध करने का दूसरा तर्क माया और भक्ति दोनों को ही नारि वर्ग का मानकर 'मोह न नारि नारि के रूपा' का है। तीसरा तर्क प्रत्येक युग की पृथक्-पृथक् साधना पद्धतियों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिसमें कलियुग में भक्ति को ही सर्व श्रेष्ठ बताया गया है। सत्त्व में, भक्ति-मार्ग के महत्त्व-प्रदर्शन के लिए दो पद्धतियाँ प्रयुक्त हैं—(१) स्वयं भगवान राम भक्ति को धेष्ठ ठहराते हैं और (२) हन्य काक का चरित ही प्रामाण्य बनता है।

इस उपसंहार भाग में गरुड़ को काकभुशुण्डि द्वारा सुनाई गई राम-कथा द्वारा सम्पूर्ण मानस-कथा की सत्ति विवृत्ति भी हो जाती है। इसीलिए इसे मानस कथा की सूची भी कहते हैं। वक्ताओं-भोताओं के संवादों का भी समुचित जग पर अन्त हो जाता है। इस प्रकार मानस का उपसंहार-भाग अपने में प्रत्यन्त पूर्ण और प्रभावकारी है।

विप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार ।

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार ॥

यह भक्तवत्सल भी ऐसे हैं कि भक्त के कर्तव्याकर्तव्य पर ध्यान ही नहीं देते । यह तो मात्र भक्त का प्रेम चाहते हैं, और चाहते हैं उसकी भावतन्मयता । 'रीभूत राम सनेह निसोते', ही इनकी मान है । निषाद छाति में उत्पन्न निषादराज और भील-कुल-जन्मा शवरी के, भाव-वृन्त पर अपने को उत्सर्ग कर देने वाले और बन्दर (सुग्रीव) तथा राक्षस (विभीषण) को परमसखा और मंत्री बनाने वाले भगवान की सहज रीझ देखी जा सकती है । राम की स्वष्ट घोषणा भी है कि—

पुनि पुनि सत्य कहउँ तोहि पाहीं । सेवक सम कोउ मम प्रिय नाहीं ॥

राम कभी भी अपने भक्तों की चूक पर ध्यान नहीं देते, तभी तो—'रहति न प्रभु चित चूक किए की । करत सुरति सय बार हिए की ।' राम की यह रीझ इतनी प्रबल हो जाती है कि उन पर—यदि कोई चाहे, तो भक्तों के साथ पक्षपात करने का आरोप भी लगा सकता है । वे उसी अपराध के लिए बालि का बध भी कर सकते हैं और सुग्रीव को क्षमा भी कर सकते हैं । माता-पिता की माँति वे अपने भक्तों की सदैव देख-रेख भी करते रहते हैं । यह है आलम्बनत्व !

भक्तवत्सल ही नहीं, राम, शरणागतवत्सल भी कम नहीं हैं । शरणागत विभीषण को आश्रय न देने के लिए सुग्रीव की उक्ति सुनकर वह कहते हैं—

कोटि विप्र बध लागहिं जाहू । आएँ सरन तजकैं नहिं ताहू ॥

विभीषण ने भी प्रथमतः रावण को ऐसा ही समझाया था—

सरन गएँ प्रभु ताहु न त्यागा । बिस्व द्रोह कृत अध जेहि लागा ॥

राम की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है, लोक-धर्म के पालन एव रक्षण की । इनका अवतार भी इसीलिए होता है । शिव जी कहते हैं—

अमुर मारि यापहिं सुरन्ह, राखहिं निज श्रुति सेतु ।

मानस में मर्यादावाद की जैसी दिव्य झलक मिलती है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है । राम लग्नपिता, जगद्गुरु आदि सब कुछ हैं, पर माता, पिता, गुरु, वधु-

बांधव के साथ उनका संबंध लोक-रीति के अनुसार ही होता है। यहाँ आदर्श समाज और आदर्श व्यक्ति के लिए राम एवं मानस के कतिपय अन्य पात्रों का चरित्र अनुकरणीय है।

इतना ही नहीं, बल्कि राम कृष्णापुत्र, कारण रहित दयालु आदि भी हैं। लटायु को परमपद प्रदान करने में जहाँ इनकी कृष्णा बहती है वहाँ अहल्या के उद्धार में कारण रहित दयालुता भी टपकती है।

मानस के राम में जिस कोटि का भाव-सौंदर्य है, उसी कोटि का रूप-सौंदर्य भी है। इनके 'कोटि मनोजं लजावन हारे' रूप से अभिभूत हुए बिना मानस का कोई भी पात्र नहीं बचा है।

सौंदर्य की ही कोटि का इनमें शक्ति-शील भी है। वस्तुतः यहाँ यह भागवत के कृष्ण से पीछे नहीं हैं।^१ किन्तु राम की यह शक्ति शील और सौन्दर्य—जैसा कि शुक्ल जी ने निर्देशित किया है^२—मानवीय न होकर अति-मानवीय ही है, यही ग्रन्थकार का उद्देश्य भी था। इस प्रकार उपरोक्त गुणों से समन्वित राम का जो स्वरूप निर्मित होता है, वह स्वतः इतना पूर्ण और आकर्षक है कि बिना उससे प्रभावित हुए कोई हाइ-मांस का व्यक्ति रह ही नहीं सकता। यही कारण है कि मानस में भक्तों का इतना विशाल जमघट आयोजित हो सका और भक्ति रस की अविरल धारा प्रवाहित हो सकी।

वस्तुतः तुलसी के राम में भक्ति के लिए पूर्ण आलम्बन बनने की वे समस्त विशेषताएँ सन्निविष्ट हैं जिनका भावन करके कोई भी भक्ति-वेदिका पर अपने हृदय-निर्मात्य को नवा सकता है। तभी शिव जी ने उमा से कहा है कि—

अत प्रसु सुनि न भजहिं अम त्यागी । नर मतिमन्द ते परम अभागी ॥

भक्ति के लिए इस प्रकार के आलम्बन को देकर तुलसी ने भी अदम्य विश्वास के साथ अनील की है—

जनकसुता समेत रघुवीरहिं । कस न भजहु भंजन भव भीरहिं ॥

यहाँ ऐ आलम्बन-व और तुलसी के राम की पूर्णता।

में वाल्मीकि रामायण के भरत को रख दिया गया होता तो यह संगति ठीक वैसी ही बैठती जैसी रेशम की धोती में गाढे के पेबन्द की ।

लक्ष्मण

मानस के लक्ष्मण में आज्ञाकारिता स्वयं सजीव हो उठी है । जहाँ एक ओर स्वामी के हितों पर आघात होते देखकर इस पात्र में प्रिय से भी प्रिय व्यक्ति के विरुद्ध फड़क उठने की शक्ति है, वहाँ दूसरी ओर व्यक्तित्व शून्य होकर स्वामी की चरण-सेवा में सलग्न रहने की साधना भी है । वाल्मीकि के लक्ष्मण की आलोचना करते हुए श्री श्री निवास शास्त्री ने लक्ष्मण में 'आज्ञाकारी कुत्ते और दास के गुणों को सन्निविष्ट बताया है' — किन्तु यदि मर्यादा का उल्लंघन न हो तो इन गुणों का सन्निवेश असंदिग्ध रूप से मानस के लक्ष्मण में ही देखा जा सकता है न कि वाल्मीकि के लक्ष्मण में । वाल्मीकि के लक्ष्मण तो आमरण अनशन की घमकी भी देते हैं, पर मानस के इस सेवक से यह कहाँ संभव । वास्तव में लक्ष्मण मानस का सबसे अधिक सजीव और ठीक उसी अनुपात में सबसे अधिक निर्जीव पात्र है । यह भी भरत की भाँति भाई नहीं सेवक ही है ।

सीता

ब्रह्म और माया के बीच स्थापित संबंधों की जैसी कल्पना भक्तों ने की है उसकी स्पष्ट भाँकी देखनी हो तो मानस के राम और सीता में देखी जाय । यह सीता सर्वभावेन राम की छाया है, चाहे इसे माया कहा जाय और चाहे पत्नी । माया के विषय में गोस्वामी जी का निम्नांकित सिद्धांत सीता पर पूर्णतः लागू होता है—

जो माया सब जगहि नचावा । जासु चरित लखि काहु न पावा ॥

सोइ प्रभु भू विलास रघुराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥

यही कारण है कि यह सीता न तो अग्नि में निवास करने की और न तो अग्नि में खड़ी होकर परीक्षा देने की आज्ञा का किसी प्रकार का प्रतिरोध

करती है। वस्तुतः सीता के चित्रण में गोस्वामी जी का दार्शनिक सिद्धांत सदैव सम्मुख रहा है, तभी न तो वास्तविक सीता का अपहरण होता है और न निर्वासन ही, क्योंकि यहाँ तो 'कहि्यत भिन्न न भिन्न' का सिद्धांत है। अतः मानस जैसे भक्ति ग्रन्थ में मानवी न होने पर भी सीता का चरित्र अत्यन्त पूर्ण है।

फिर भी, पूर्वराग के प्रसंग से लेकर चित्रकूट-सभा के प्रसंग तक सीता एक नहीं अनेक बार मानवीय हृदय के स्पन्दनों के साथ हमारे सामने आती है—इस पर पीछे विस्तृत विचार हो चुका है। सीता का चरित्र ब्रह्म की माया और पुरुष की पत्नी इन दोनों ही रूपों में आदर्श और अपरूप है।

दशरथ

यह वास्तव्य भाव से उपासना करने वाले भक्त हैं। कश्यप-अदिति के रूप में इन्हें जो वरदान प्राप्त हुआ उसका मानस में आद्यत निर्वाह हुआ है। वास्तव्य भक्ति के अनुसार मानस के दशरथ में मर्यादावाद भी है—इसीलिए वे कभी भी रामायण अथवा अध्यात्म रामायण के दशरथ की भाँति अमर्यादित बात नहीं कहते हैं।

माताएँ

माताएँ भी प्राकारान्तर से भक्त हैं। सुमित्रा की तो स्पष्ट धारणा है कि:—

पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति भगनु जासु सुनु होई ॥

नतरु बाँझ मलि बादि विआनी। राम विमुख सुत तैं हित हानि ॥

पूर्व जन्म के वरदान के कारण कौशल्या में भक्तिरस तो कम है पर उसकी ति वास्तव्य रस से हो गई है। कैकेयी को भी राम प्राण से अधिक प्यारे हैं। म के बन-गमन का वरदान तो देवताओं के षड्व्यज का परिणाम है। सब मनाकर इन माताओं में स्नेह, मर्यादा और विवेक अधिक है।

हनुमान

शक्ति और सेवा के क्षेत्र में हनुमान विश्व-साहित्य में अप्रतिम है। नारद-भक्ति-सूत्र की भाषा में इनकी भावना को 'अनन्य भक्ति' के नाम से

सभी एक प्रकार के हैं, किन्तु यदि भरत इनमें महान है तो मात्र इसलिये उनकी भक्ति में अनन्यता अधिक है। राज्ञों में यह मात्रा कम है, इसी वें हेय है। राम की ही भाँति तुलसीदास ने भी सर्वत्र भक्तों का पक्षपात राज्ञों की भर्त्सना की है।

उपरोक्त विवेचन के पश्चात् अब यहाँ केवल दो बातें देखनी शेष प्रथम तो यह कि इन पात्रों द्वारा कथा संचालन किस प्रकार से हुआ है द्वितीय यह कि घटना-प्रवाह में पात्रों का चरित्र कहाँ तक स्वाभाविक बन सका है।

पात्रों द्वारा कथा-संचालन

मानस में जिस ढंग के पात्रों का जमघट हुआ है और अन्य की प्रस्त में जिस प्रकार का कार्य-क्षेत्र प्रस्तुत किया गया है उससे कोई सहज ही अट लगा सकता है कि कथा का विकास किन-किन सूत्रों से हुआ होगा। भक्तव भगवान ने भक्त-मनरजन के लिए अवतार लिया है तो उन्हें कर्मक्षेत्र प्रविष्ट होना ही पड़ेगा। एतदर्थ विश्वामित्र द्वारा मार्ग भी निर्धारित दिया जाता है। ताड़का सुबाहु का बध और अहल्या का उद्धार होता फिर विवाह होता है पर अभी तो शताश कार्य भी पूरा न हो पाया था। भगवान को पुनः वन जाना पड़ता है। राम के वन जाने पर भक्तों में प्रकार के भाव का उदय हो सकता है, यही तो अयोध्याकांड की कथा है। में पहुँचने पर भगवान के सहज स्वभाव के अनुसार उद्धार-कार्य आरम्भ जाता है। रावण का भी उद्धार करना आवश्यक है, अतः शूर्पणखा विरूपीकरण और सीता का हरण होता है। नारद शाय की पूर्ति के सब कुछ हो रहा है, तब फिर वानरों की सहायता से ही क्यों वंचित जाय ? सहायता भी प्राप्त होती है, वालि का बध भी होता और हनुमान सेवक द्वारा सीता की खोज भी हो जाती है। बीच में वही सब कुछ हुआ। राम और रामदूत के साथ होना चाहिए। रावण-बध होता है और तत्पश्चात् नाना प्रकार से भक्तों का मनरजन होता है। काकशुशुणिह के मुख इस कथा का उपसंहार भी हो जाता है।

राम की छत्र-छाया में अन्य पात्रों द्वारा भी कथा का संचालन और संगठन होता है। यहाँ पहले उन तीन व्यक्तियों पर ध्यान केन्द्रित करना है जिन्होंने मानस की समूची मूल कथा को रोककर एक निश्चित दिशा में प्रत्यावर्तित कर दिया है। ये व्यक्ति हैं (१) विश्वामित्र (२) अगस्त्य और (३) विभीषण।

ताड़कावध से लेकर चित्रकूट तक की कथा विश्वामित्र के साथ सम्बद्ध है। यदि विश्वामित्र न होते तो बहुत कुछ समझ है कि कथानक का रूप-रंग दूसरा ही होता। राम लक्ष्मण को साथ ले जाकर मुनि ने उनके कार्य की रूपरेखा स्पष्ट कर दी है और साथ ही मगवान के अवतार की निश्चयात्मक प्रतीति भी उत्पन्न कर दी है जिसका प्रकाशन ताड़का और सुग्राहु के वध, मारीच के प्रक्षेपण, अहल्या के उद्धार, शिव के धनुभंग और परशुराम के मानभंग में हो जाता है। राम का विवाह होता है, अतः बृद्ध दशरथ के लिए आवश्यक हो जाता है कि राम का राज्याभिषेक आयोजित करें। राज्याभिषेक कारण बनता है राम के वनगमन का, राम का वन-गमन कारण बनता है दशरथ के मरण का और दशरथ का मरण कारण बनता है भरत के आगमन और चित्रकूट-गमन का। यहाँ पर कथा का सूत्र अगस्त्य के हाथ में आ जाता है। चित्रकूट को छोड़कर राम वन में घूमते हैं, अगस्त्य मुनि से निवास-स्थान पूछते हैं और इसके लिए मुनि पंचवटी को उपयुक्त स्थान बताते हैं। राम का पंचवटी में आना कारण है राक्षसों के सम्पर्क में आने का और शूर्पणखा के विरूपीकरण का, विरूपीकरण कारण है खर-दूषण के वध का और खरदूषण-वध कारण है रावण की चिन्ता, मारीच के छल, माया-सीता के निर्माण और सीताहरण का। फिर सीताहरण हेतु बनता है सुग्रीव-मैत्री, सीता की खोज और निर्भरण की शरण-याचना का। यहाँ से कथा-सूत्र विभीषण के हाथ में चला जाता है और प्रत्येक योजना में उसका हाथ रहता है। उसी के कारण रावण-वध सम्भव होता है और राम सकुशल अयोध्या लौट आते हैं।

ठीक इसी प्रकार कथा केन्द्रित हो रही है तीन नारियों पर—(१) ताड़का, (२) नगरा और (३) शूर्पणखा। 'गाधि तनय मन चिन्ता' से लेकर राम-सीता विवाह तक की कथा के मूल में ताड़का का हाथ है। 'नाथ राम करिअहि जुव-राजू' से लेकर भरतकाट के पूर्वार्ध की कथा मयरा द्वारा संचालित होती है।

और विवाह-प्रस्ताव से लेकर रावण-वध तथा रामराज्याभिषेक तक की कथा शूर्पणखा द्वारा गतिशील बनाई जाती है।

इस समूची कथा में स्थूलरूप से तीन मुख्य घटनाएँ हैं—(१) सीता-विवाह (२) वनगमन और (३) सीताहरण। इन तीनों घटनाओं की पूर्णता का उत्तरदायित्व उपरोक्त तीनों नारियों की ही है। इन तीनों नारियों के माध्यम से कथा का एक आध्यात्मिक अर्थ भी लगाया जा सकता है ताड़का प्रतीक है क्रोध की, मथरा लोभ की और शूर्पणखा काम की। क्रोध, लोभ और काम की इस अन्विति से जिस प्रकार की अशान्ति उत्पन्न हो सकती है, वह मानस में दृष्टव्य है। इन तीनों का लय होता है रावणरूपी मोह में और रावण के नाश के साथ पुनः शांति और भक्ति का साम्राज्य विस्तृत हो जाता है।

इसी प्रकार कथा में गति उत्पन्न करनेवाले अन्य पात्रों को भी देखा जा सकता है। मानस में एक भी पात्र ऐसा नहीं है जो भरती का हो। कुछ ऐसे पात्र अवश्य हैं जिनका कथा-विकास में कोई योग तो नहीं है फिर भी वे अपनी भक्ति-भावना के कारण राम से सम्बद्ध हैं और राम के चरित्र की कोई न कोई रेखा पुष्ट करते रहते हैं। इन पात्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, कारण, “मानस घटना प्रधान नहीं चरित्र-प्रधान ग्रन्थ है और इसमें पात्र-चित्रण सबसे प्रधान है।” मानस का मूल उद्देश्य रावण वध और तदनुकूल नियोजित घटनावली नहीं अपितु भक्तों का अनुरंजन और भक्ति-पथ-मडन है। इसीलिए कहीं भी घटना की ओर प्रणेता का अधिक झुकाव नहीं है। अरण्यकांड से लेकर लंका कांड तक रावण के रगमच पर आने पर भी कथा भक्तों के पास से ही गुजरती है और जहाँ भी भक्त और भक्ति का प्रसंग आ जाता है, वहाँ कथा स्वतः रुक जाती है। यदि रामदास गौड़ द्वारा प्रकाशित श्री रामचरित पुष्पावलि की तिथि तालिका सत्य है तो अश्वमेध रथ से कहना पड़ेगा कि मानस के राम का सर्वाधिक समय ऋषियों-मुनियों तथा अन्य भक्तों को दर्शन देने में ही व्यतीत हुआ है^१। अतः ग्रन्थ की मूल आत्मा के अनुसार जिन पात्रों का राम से

१—डा० रामकृष्ण वर्मा : हि० सा० भा० इतिहास, पृ० ४२८।

२—बाबू रामनाथ गौड़ की ‘श्रीरामचरित पुष्पावलि’ से भगवान राम का पंचवटी में १२ वर्ष रहना सिद्ध होता है।

सम्बन्ध रहा है—चाहे घटना में उनका कोई योगदान हो अथवा नहीं—वे पात्र स्वतः महत्वपूर्ण और कथानक के लिए आवश्यक हैं। यही 'रामायण' और 'मानस' के कथानक का अन्तर है।

यदि प्रधान नायक राम और मानस के कथानक के साथ पात्रों के संबंध पर विचार किया जाय तो तीन प्रकार के पात्र दिखाई पड़ेंगे—(१) वे पात्र जो मात्र भक्त हैं और जिनका कथानक विकास में कोई भी योगदान नहीं है। इनसे आराध्य देव राम के गुणों पर प्रकाश पड़ता है; यथा, अयोध्यावासी, जनकपुरवासी, तटवासी, निपाद, तापस, भरद्वाज, अत्रि-अनुसूया, शरभंग, सुतीक्ष्ण, विराध, कवच आदि। इनमें से विराध, कवच आदि प्रच्छन्न भक्त हैं। (२) दूसरे प्रकार के वे पात्र हैं जो मात्र कथानक को प्रभावित करते हैं। इनमें तीनों ही नारीपात्र हैं यथा ताड़का, मंथरा और शूर्पणखा। (३) तीसरे प्रकार के वे पात्र हैं जो प्रच्छन्न अथवा अप्रच्छन्न रूप से भक्त भी हैं और कथानक को गति भी देते हैं। उपरोक्त उभय प्रकार के पात्रों के अतिरिक्त शेष सभी पात्र उसी वर्ग के अन्तर्गत हैं। कुछ चरित्र पूर्णतः निरपेक्ष हैं—यथा सुनैना—जिन्हु ऐसे चरित्रों का मानस में विशेष विवरण नहीं मिलता है।

कथा में चरित्र की स्वाभाविकता

अब यहाँ दूसरे प्रश्न पर विचार करके यह देखना है कि कथा-प्रवाह में चरित्र कहीं तक स्वाभाविक रह सके हैं। मानस के मुख्य-मुख्य पात्रों की चरित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन पहले किया जा चुका है। उसी के आधार पर उनके व्यक्तित्व का आद्यन्त निर्वाह देखा जा सकता है। यहाँ चरित्रगत अनिस उन अस्वाभाविकताओं पर ही ध्यान दिया जायगा। जिनके कारण कथा-प्रवाह के बीच पात्रों का प्रवासर संभव पूर्णतः नहीं निभ पाया है।

मानस के वे पात्र जो अपने व्यक्तित्व के प्रतिकूल आचरण करते हैं अथवा उक्त्य देते हैं, मुख्य रूप से ६ हैं—(१) दशरथ (२) राम (३) लक्ष्मण (४) शूर्पणखा (५) अंगद और (६) रावण। एक-एक करके इन्हें ही देखना है।

मानस के दशरथ ने अपने वृद्धावस्था सूचक श्वेत बालों को देखकर राम

विषय	पृष्ठ
रवीन्द्रनाथ टैगोर	१६
रस	१६४, १६
राजपति दीक्षित	५७, ५
राजवहादुर लमगोझा	१०
राम (मार्गवेय)	
राम (श्रीपतस्विनी)	
राम (श्यामर्षी)	
राम कथा	१, ४, ५
राम कथा (जैन)	११, १२, १३, १४, २६, १२
राम कथा (बौद्ध)	७, ८, ९, १०, १
राम कथा (हिन्दू)	१५-२५, २६, २
रामकुमार वर्मा	२१
राम गीता	८७, १४०, १६
रामचन्द्रिका	६२, ११
रामचरित (अभिनदन कृत)	१२
रामचरित मानस (रा० दा० गौड़)	२१
रामचरित मानस की भूमिका	१६
रामचन्द्र शुक्ल	२२, ७१, १६०, १६१, १६३, १६४, १८५, २०
रामतापनीयोपनिषद्	११
रामदास गौड़	१६३, २१०, २१
राम बहोरी शुक्ल	१५
रावण चरित	१४२, १४४, १४
रावणबह	२
रामलिंगामृत	११
रामनन्दी वैरागी	५
रामानुजी वैरागी	५

विषय	पृष्ठ
रामायण (चाल्कीकि)	१, २, ५, ६, १२, १६, १८, २०, ६१, ७२, ६६, ६६, १००-१०४, १०६-१११, ११३, ११६-११८, १२२, १२३, १२६-१२८, १३१-१३३, १३५, १३६, १३६, १४५, १५६, १६३, १७५, २०३, २०६
रामायण चन्द्र	६७
रामायण महाभारत	१३६
रघु	६६
ल	
लंकावतार मूल	१४
लूडर	२
लेखक आन दि रामायण	२०४
लोमश रामायण	१००
द	
परान्निबोध	१४८, १५३, २१६
पद्मपुराण	१२६
प्राय	५७
वायुपुराण	१८
विचित्र रामायण	१८
विजयानन्द विनोद	२१६
विद्यावति	६८
विन्दरनिष्ठ, एम्	१, ११, १६, ७६
वित्तम	७५
विश्व साहित्य में रामायण मानस	१०८
विष्णुपुराण	१६, १८, ७८, १०१, १३३
वेनिनी	२२१
वेद	३, ४, २३, २०१

विषय	पृष्ठ
वैकटरत्नम्, एम०	४
वैदिक साहित्य	३
वैरागी सम्प्रदाय	५७

रा

शम्भूनाथ सिंह	१३८
शंकराचार्य	७५, ७७
शाण्डिल्य	५७
शाक्त सम्प्रदाय	५६
शिवचरित	१००, १४१, १४२, १४४
शिवनन्दन सहाय	६५
शिव महापुराण	१८, १९, ६७, १००
शिशुपाल-वध	६६
श्रवण रामायण	११०
श्रीकृष्णलाल	६१, ८४
श्रीनिवास शास्त्री	२०४
श्रीमद्देवीमहाभागवतपुराण	१७, १८, २८, ११७
श्रीरामचरित पुष्पाञ्जलि	२१०

स

सत्योपाख्यान	१०२, १३६
साकेत	६२, ६४
सायणाचार्य	७५
साहित्यदर्पण	६६, १६१
सीता (दशरथात्मजा)	८, २६
सीता (रावणात्मजा)	१२, १३, २६
सीता (पद्मजा)	२६
सुत्तनिपात टीका	१०
सुनीलकुमार डे	२२, २३, ७७

